

[१३७१] तु. ऋ. त्वम् अश्मनस् परि... जायसे शुचिः २।१।१, यो (इन्द्रः) अश्मनो
अन्तर अग्निर जजान २।१२।३; अद्रि मे १।७०।४, यम आपो अद्रयो वना गर्भम्
ऋतस्य पिप्रति (ऋत के बीज रूप में पुष्ट करता है) ६।४८।१ (द्र. वी. १३४८६),
अद्रिः सुनुम् आयुम् आहुः (पाषाण से उत्पन्न प्राण रूप में, द्र. वी. १३२०१),
१०।२०।७।१ तु. तैत्तिरीय संहिता. सायण भाष्य. 'त्वम् अश्मनस् परि', पाषाणस्यो.
परि पाषाणान्तरसंपट्टनेन जायसे ४।१।२।१। २ वल का आख्यान ऋ. १०।६८।१-४;
तु. ६७।३-८, पणि-सत्मा संवाद १०।१०८ सूक्त... २ तु. यस्य (सोमस्य) गा,
अन्तर अश्मनो मदे दृल. हा अवा. सृजः (इन्द्र). ६।४३।३; नाहुभ्यां चामितं --
(मन्थनोत्पादितम्, सायण) 'अग्निम्, अश्मनि २।२४।७; अन्यत्र गुहानिहित दिव्य
निधिः अविन्दद् दिवो निहितं गुहानिधिं वेर (पक्षी का) न गर्भं परिवीतम्
अश्मन्य अनन्तं अन्तर अश्मनि १।१३०।३, तु. २।२४।६।४ तु. २।१४।६, 'अश्म
वज्र, उसी से शम्बर का पुरभेदन। ५ ६।४३।३। ६ तु. बृहस्पतिर उद्धरन् अश्मनो

तो फिर पार्थिव अग्नि का जन्म वन, ओषधि एवं पाषाण से निश्चय ही प्रत्यक्षतः एवं राहस्यिक अर्थ में भी होता है। वे पृथिवीस्थान देवता हैं इसलिए पृथिवी के जिस स्थान पर प्राण वे हैं; संक्षेप में वे 'पृथिवी की नभि' हैं [१३७२]। इसके अतिरिक्त तो दुलोक उनका पिता है। अग्नि द्वावा-पृथिवी के पुत्र है; इसका उल्लेख अनेक स्थानों पर है।^२ अग्नि का प्रत्यक्ष आश्रय पृथिवी है, इसके बावजूद स्वरूपतः वे दुलोक के शिशु हैं,^३ उनका जन्म परमव्योम में होता है और मातरिश्वा दुलोक से ही उनका पनुष्य के बीच ले आए हैं;^४ अर्थात् हमारे भीतर जो अभीप्सा की शिरवा उन्मुख होती है, वह दिव्य-चेतना के ही आवेश अथवा शक्ति से उन्मुख होती है।^६

दुलोक में जिस प्रकार अग्नि का प्रथम जन्म, फिर हम सब के भीतर द्वितीय जन्म होता है उसी प्रकार उनका तृतीय जन्म अप में होता है [१३७३] इसलिए वे 'अपां गर्भः' हैं।^१ एवं इसी कारण उनका एक विशिष्ट संज्ञा 'अपांनपात्' हुई।^२ पृथिवी में जल

गाः ... वि त्वचं (बलस्य) बिभेद (उससे आधार 'सुखत्वच' हुआ, तु. अपालाम् इन त्रिषूक्त्युक्तयोः सूर्यत्वचम् - १११७) १०१६८४, ८; और भी तु. ६७१३५, २१२४७। सोम भी वही करते हैं; य उल्लिख्य (आलोकदीप्त) अण्वा (अर्थात् प्राणान्दुल) अन्तर अश्विनो निर गा अकृन्तत् (तोड़कर लाए) ओजसा ११०८६ (अश्विनो मेघनामैतत् सायण; मेघ भी आवरणकारी शक्ति तु. नि. २१६)। १०१०७; तु. अद्रिजा, ४४०१२, सूर्य में अग्निधर्म का उपचार; ६४८१२, अद्रो चिद् अस्मा (इसको आहुति दो) अन्तर दुरोणे (आधार में) ११००४। [१३७२] तु. शौः ये अग्नये अस्व अन्तर ये वृत्रे ये पुरुषे ये अंशसु, य आविवेशां धधीर यो वनस्पतीन् ... यः सोमे अन्तर यो गोष्व अन्तर य आविष्टो वयसु यो मृगेषु, य आविवेश द्विदो यश चतुष्पदः ... ३२४११-२, १२१११५, यो नो अग्निः पितरो हवस्व अन्तर आविवेशः मृता मृत्येषु २३३; ऋ. ११००३, १०१४२६, ३२७१००; ११५५१२ (चौ. १३४८१)। १ तु. तं ... गर्भ भूमिश्च च विभर्ति १०१४१२; और भी तु. अस्मद द्वितीयं परि जातवेदोः (१०१४११) ... यह द्वितीय जन्म देवयोनि में — 'उत्तरवेदि में अथवा अरणि में'। २ तु. ११५५१४, ३११७, २१२, ३११, ७७१३, १०११२, २७, १४०१२ ... दुलोक-भूलोक के उपर्युक्त में ११४६१९, ६७१२, ७१६१६ ... अतएव द्विजन्मा ११४५१४, ४, ३०१३ ... ३ तु. ४१९२६, ३१२४११, १०१४२११, ८ असुरस्य जडरात् ३१२५१४१४ तु. १११४१४३, १४३१२, ६०१२, ८१११७१, ४ तु. ११३१६, ६०१४, १०१४६१०, ६ तु. अष्टा के आवेश से नचिकेता के भीतर अभीप्सा का जागरण, क. १११२। [१३७३] ऋ. दिक्स् परि प्रथमं जज्ञ अग्निर अस्मद द्वितीयं परि जातवेदः, तृतीयं अप्स नृपणा अजस्रम इन्धान एनं जग्ते स्वाधीः — सब से पहले अग्नि दुलोक से जन्मे, दूसरी बार हम सब से (जन्मे) जातवेदः; तीसरी बार अप के भीतर नर के मन के साथ; अगिराम समिद्ध ररवकर स्वच्छन्द ध्यानी इसकी स्तुति गाते हैं १०१४२११। दुलोक में अग्नि का जन्म सूर्यरूप में (सायण), भूलोक में उत्तरवेदि में जातवेदो रूप में और अन्तरिक्ष में वैशाख 'अपांनपात्' रूप में (द्र. २१२४ सूक्त)। लगता है, दुलोक और भूलोक हमारे अस्तित्व के सुमेरु और कुमेरु हैं; उसके मध्य अन्तरेक्षचारी विद्युत की दीप्ति या कौंध — नाडी चक्र में (लक्षणीय अपांनपात् 'नाद्य अथवा नदी जात २१२४११)

बहकर नदी की धारा में जाकर समुद्र में गिरता है किन्तु नदी के जल का उत्स अन्तरिक्ष में पर्जन्य के प्रसलधार वर्षण में है। वहाँ हम अग्नि को विद्युत रूप में देख पाते हैं। अन्तरिक्ष में यह अग्नि का तृतीय जन्म है जिसमें विश्व प्राण मरुद्गण का ज्योतिर्मय आवेश है। वृष्टि और वायु के आधार के रूप में अन्तरिक्ष प्राणलोक है। वह प्राण अग्निगर्भ है, रेतोधा पर्जन्य उसको ओषधि में निषिक्त करती है। ओषधिकारस, या सार पुरुष अथवा मनुष्य है क्योंकि उसके शरीर प्राण मन अग्नि, ओषधि एवं प्राण अन्योन्य सम्पृक्त हैं। इस रूप में अप पार्थिव जन्म जिस प्रकार अभीप्सा की शिरा के रूप में और दिव्य जन्म परमचेतना के रूप में होता है उसी प्रकार उनका यह तृतीय जन्म भुवनसंजीवन अन्तरिक्षचर महाप्राण के रूप में हुआ।

द्युलोक, भूलोक एवं अन्तरिक्ष इन तीन लोकों में अग्नि के तीन जन्म का उल्लेख ऋक्संहिता में नाना रूप में है [१३७४] वे विश्वभुवन में व्याप्त त्रिधास्थित अग्नि हैं दीप्ति हैं — द्युलोक में सूर्यरूप में, अन्तरिक्ष में वायुरूप में एवं पृथिवी में अग्नि रूप में स्थित हैं। उस कारण वे त्रिषधस्थ, अर्थात् विश्व भुवन के चित्केन्द्र में अवस्थित हैं। इसी केन्द्र से वे सर्वत्र अथवा हृद्यसमुद्र में (तु. २; ऊर्व, समुद्र)। नृमणाः (नृमण, निघ. वल, २।५ धन, २।१०) नृ (नर, नृत्, तु. नरा मनुष्या नृत्यन्ति कर्मसु, अर्थात् कर्म जिनके लिए नृत्य जैसा है निरुक्त. १।१) + मनस। नृ, भाववचन में पौरुष, ओजस्विता (तु. निघ. मनुष्य, २।३; अश्व, १।१४, द्र. ऋ. १। ७३।१०)। विशेष रूप से नृत्त का वर्ण अन्तरिक्ष लोक में ही; इसलिये अग्नि वहाँ नृमणाः १। १। १। ७०। ३; तु. ३। १। १२, १३, ७। १। ३, १०। १। ६, २। १। १, १। २४। २; १०। ८। १। २ द्र. २। ३२ सूक्त; व्याख्या आगे चल कर। ऋक्संहिता में उनका वर्णन: 'स श्वितानसु तन्यतु रोचनस्था अजरेभिर् नानददभिर् यविष्ठः' (विद्युत में) चमचमाते गज्र हैं वे, ज्योतिर्लोक में स्थित हैं — जरा हीन (शिराओं के) निनाद में तरुणतम ६। ६। २; तु. अक्रन्दद (गरज उठे) अग्निः स्तनयन् (प्रति-ध्वनित करके) इव द्यौः क्षामा (पृथिवी) रे रिहद् बीरुधः समञ्जन (लिप्त करके, भ्रिमोकर) १०। ४२। ४ (उसके बाद ही आभा का वर्णन); तैब्रा, वैश्वानरो यदि वा वैद्युतो असि ३। १०। १। १। और भी तु. क. पंचाग्नि में 'नेमा विद्युतो भान्ति' २। ३। १४। अन्तरिक्ष में ही अग्नि स्वरूपतः 'अबजाः'; पृथिवी में उसका ही उपचार या साधर्म्य नदी में एवं सिन्धु में। नदी में: तु. कृ. 'यो अग्निः सप्तमानुषः' (आधि. याज्ञिक दृष्टि से सात होता, आध्यात्मिक दृष्टि से सात शीर्षण्य प्राण) अग्निः विश्वेषु सिन्धुषु (तु. २। ३४। १, २) तम् आगन्म त्रिपस्त्यं (त्रिस्तोता अथवा त्रिषधस्थ) मन्धातुर् (समाधिमान पुरुष के) दस्युहन्तमम् २। ३४। २। समुद्र में: त्रीणि जाना (जन्म) परिभूषन्त्य (यजमान को चेरें हैं) अस्य समुद्र एक दिव्य एकम् अप्सु १। १। १३, समुद्रं त्वा नृमणा (यजमान) अप्सु अन्तर नृचक्षा (देववत् सर्वसाक्षी द्र. यी. १४४०) इयं दिवो अग्र उधन् (धन में, ज्योतिःहर) १०। ४५। ३; तु. समुद्रवाससम् २। १०२। ४ (लक्षणीय 'और्वदृगुवत्' वही; पुराण में समुद्र की अग्नि 'और्व' तु. कृ. २। ३५। ३)। ४ तु. तृतीये त्वा रजसि

विचुरित एवं अनुप्रविष्ट है। इसलिए वे पुनः (भुवनस्य गर्भः) अर्थात् विश्वभुवन के अन्तर्यामी चिद्विन्दु हैं।^{१३} इसके अतिरिक्त रहस्यवेत्ता की दृष्टि में वे ही सब कुछ होने के कारण एक साथ पिता माता पुत्र अर्थात् स्वयम्भू विश्वसम्भूति हैं।^{१४} उनके जन्म के रहस्य के चरम बिन्दु का स्पर्श करते हुए बार्हस्पत्य भरद्वाज कहते हैं : मां के गर्भ में वे पिता के पिता हैं, बिजली की तरह अक्षर परमव्योम में कौंधते रहते हैं — जब आसन या आगतप्राय रूप में कृत की योनि में अवस्थित होते हैं।^{१६}

तस्थिवांसम अपाम् उपस्थे महिषा (ज्योतिर्मय मरुदगण) अवर्धन् १०।४४।३।^{१५} तु. ४।२३।१, ४, ५, ६, ७, १०, ७।१०।१, ६, १०२।२। ६ तु. द्वा. ऐषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसो अपाम् ओषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग (अग्नि) रसः १।१।२; और भी तु. ६।४।१। [१३७४] तु. ऋ. उत त्रिमाता विदथेषु सम्राट् ३।४६।४ (तु. त्रिमाता होता विदथेषु सम्राट् ५४।७; तीन माता ऋतावरी, ओषणा, त्रिस्रो अग्न्याः त्रिर आ दिवो विदथे पत्यमानाः) — ऋतावरी तीन अबजा नारी दिन में तीन बार अर्थात् तीन सोमसवन में जो विदथ की ईश्वरी होती है ४६।४, सायण के मतानुसार इला, सरस्वती भारती जो पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं द्युलोक की अन्तर्यामिनी हैं, १०।२२।१० (द्र. टी. १२७०१), १।१५।३, १०।४४।१, त्रिर अस्य ता परमा सन्ति सत्या स्पर्हा (हमारे स्पृहणीय) देवस्य जनिमान्य अग्नेः ५।१।७, १०।३।७ (तृष्ठा पिता और त्रिलोकी माता; इसलिए अग्नि सर्वव्यापी; तु. ४६।७ तु. शो. १२।१।२०।१ द्र. टी. १२७०१। अग्निः वायुः सूर्यः तीन लोक में तीन ज्योतिः, द्र. ऋ. शम अग्निर अग्निभिः करन् वं न स तपतु सूर्यः, शं वातो बाल् अरणा (चुपचाप) अपे (दूर बसे) सिधः (अरिष्ट, अमंगल सब) २।१२।७, १०।१५२८।१, १।१६४।४४ (अग्नि वायुः सूर्य तीनों ही केशी, अर्थात् रश्मिविशिष्ट; किन्तु 'आजिर एकस्य ददृशे न रूपम्' अर्थात् एक में वेग है किन्तु उनका रूप नहीं दिखाई पड़ता; तु. 'चोषा इदं अस्थ शृण्वरे न रूपम्' १०।१६२८।४, यद्यपि अन्यत्र वायु 'दर्शित' १।२।१, तु. अपश्य गोपाम १६४।३१) २ द्र. ३।२०।२, ४।४।२; १।२, ६।२।७, १२।२; तु. 'त्रिपत्य' २।३।२। अधियज्ञ दृष्टि से तीन अग्निवेदि, अध्यात्म दृष्टि से तीन आवसथ।^{१६} तु. विश्वस्य केतुर्मात्र से चेतना का विश्वमय विस्फारण (पैलाव), वीलुं. (अचल) चिद अद्रिम अभिनत् परायण (व्याप्त होते हुए) जना यद् अग्निम् अयजन्त पञ्च १०।४५।६। पञ्चजनाः वेद में यह एक बहुप्रयुक्त पदगुच्छ है, ऋक् संहिता के प्रत्येक मण्डल में उल्लिखित ऐन्द्रा की दृष्टि में, देव, मनुष्य, गन्धर्वस्तरसः सर्प एवं पितृगण अर्थात् त्रिक योनि अथवा मानवतर प्राणी जाति, मनुष्य और तीन ऊर्ध्वजन (तु. तै. उ. आनन्द-मीमांसा २।२) २।३। यास्क बतलाते हैं — गन्धर्वाः पितरो देवा असुर दक्षांसि इत्येके, चत्वारो वर्णा निषादः पञ्चम इत्यौपमन्यवः (नि. ३।२)। निचन्द्र में मनुष्य नाम के अन्तर्गत 'पञ्चजनाः' प्राप्त होता है (२।३) Roth और GELDNER के विचार से 'मनुष्यजाति', — चारों ओर अनार्य, मध्य में आर्य। Zimmer का कहना है — अनु, बुह्य, यदु, तुर्वश और पुरु यही पाँच आर्य जाति हैं (१।१०२।२; ७।१२ सूक्त दृष्टव्य, किन्तु वहाँ अनेक जातियों का उल्लेख है)। ऋक् संहिता में हम देखते हैं कि तीन प्रधान देवता पञ्चजन्य हैं (अग्नि १।६६।२०, इन्द्र ४।६२।११, सोम 'ये वा जनेषु पञ्चसु' १।६५।२३)। इसके अलावा देवते हैं पञ्चजन सरस्वती के तट पर (सरस्वती 'त्रिषधस्था सप्तधातुः पञ्चजाता वर्धयन्ती' ६।६१।१२); अत्रि ऋषि पञ्चजन्य (१।११।७।३)। इससे यूरोपीय पंडितों का कहना है कि पञ्चजन तो विश्वजन हो सकता नहीं! किन्तु यैक इन्हीं कारणों से ही पञ्चजन से जीवमात्र का बोध होता है क्योंकि अग्नि, इन्द्र, सोम और चित्राणी नाडी सब के भीतर ही हैं, सभी उत्तरायण के पथिक हैं, उनपर ही अत्रि (अतः तु. अग्नि 'अतिथि') यह भावना आर्य भावप्रवण के मन में

इसके बाद अधिदैवत दृष्टि से अग्नि का जन्म। 'द्यौः' — आलोक-
दीप्त आकाश जिसका प्रतीक है — वह विश्व का आदिपिता है [१३७५]
क्योंकि उसके सब कुछ के मूल में एक अनिबाध व्याप्ति चैतन्य
की ज्योतिर्मय प्रेषणा है। अन्यान्य देवताओं की तरह अग्नि
भी इसी द्यौः के 'सूनु' अथवा 'शिशु' है। अतः उनका प्रथम जन्म
इलोक में अथवा परमव्योम में होता है; अर्थात् हमारी ज्योतिरभीसा
उस परम ज्योति का ही प्रसाद है। इसके अलावा विश्व सृष्टि की

सहज में ही आगनी। ऐतरेय ब्राह्मण द्वारा तिर्यक् योनि अथवा मनुष्येतर
प्राणियों को भी पञ्चजन के अन्तर्गत स्वीकार करके विश्वभूत में व्यापक दृष्टि
का परिचय दिया गया है। जान पड़ता है 'पञ्च जनाः' एक वैदिक वाग-भंगिमा
प्रतिष्ठान है; इतिहास में श्रीकृष्ण का 'पञ्चजन्य', अर्थात् उसका ब्रह्म चोष
सब के लिए है तु. गीता १३२, ३३ क्योंकि वे 'विशंगोपाः' हैं। जैज्ज्रा. में अधिदैवत
दृष्टि से बतलाया जा रहा है — 'ये देवा असुरेभ्यः एवं पञ्चजन्य आसन्, य एवा.
सावा. दित्ये पुरुषो यश. चन्द्रमसि यो विद्युति यो अप्सु यो इधम् अक्षन् अन्तर.
एष एव ते, तद् एषा (= अदिति; ऋ. ११८११०) एवं ११४११७। एतान्तरः पञ्चमानुषाः
कृष्टयः क्षितयः, चर्षण्यः जातानि मानवाः ११४ द्र. ऋ. १०१६१११ (वै. १३१७५)।
तु. 'धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भम् आ दधे, दक्षस्य पितरं तना' — ध्यान
चैतना में (ये) वरेण्य समिद्ध हुए, भूतसमूह के बीज को उन्होंने आहित किया
(अपने भीतर) अग्नि स्वयं भूतबीज १०१४११६, ११७०१३; फिर वे ही सबकुछ
में गर्भ के आधाता हैं ३१२११०; यह सब कुछ अदिति ११८११०, एवं अग्नि भी
अदिति द्र. वै. १३१७५; अतएव अग्नि एक ही साथ पिता, माता एवं पुत्र अदिति
की ही तरह (आहित किया) दक्ष के पिता को (भूतबीज रूपी स्वयं को) दक्ष
एक जन आदित्य ऋ. ३१२७११ एवं देवगण के पिता ६१४०१२, ८१६३११०, अतएव
अग्निर्देवी पिता; किन्तु परमदेवता के रूप में अग्नि दक्ष के भी पिता है) निरन्तर
(तना < तन्, विभक्तिप्रतिरूपक अव्यय, द्र. ११३१४ 'नित्यम्, सायण भाष्य;
अन्तोदान्त 'तनया' १०१५३११२; सायण द्वारा अन्वय एवं व्याख्या — 'पितरं अग्निं
दक्षस्य तना तनया वेदिरूपा चारयति') ३१२७११६ तु. गर्भे भानुः पितुष पिता
विदिद्युतानो अक्षरे, सीदन ऋतस्य योनिम् आ ६११५१३५। अग्नि की माता पृथिवी
३१२७११४ (सायण); अरणिः, १०१५३, अथवा अदिति १०१५१७ द्र. वै. १३१५, १३१६६। उनके
पिता अत्यन्त 'असुर' ३१२७११४ द्यौः, २५११, त्वष्टा (विश्वरूप) ११५११२, ४, ३१७१४...
अथवा दक्ष २७११०। के पिता के भी पिता ३१२७११५ जब वे परमव्योम में सदस्त
के उस पार १०१५१७। उनका विद्योतन तु. के. ४१४। ऋतस्य योनिः निष. में —
'उदक' १११२; तु. सलिलानि ऋ. १११६४१४१, अम्भः ... गहनं गभीरम् १०११२११,
तम आसीत् तमसा गूल्हम् अग्रे अप्रदेतं सलिलं सर्वम् आ इदम् ३... रेज. में इलोक,
अन्तरिक्ष एवं मर्त्यलोक के चारों ओर अम्भः (कुछसे की तरह) एवं आपः (लबालब
झलक रहे हैं) ११२१। पुराण में कारणसलिल प्रसिद्ध। वही 'ऋत' की अथवा शाश्वत
विश्वविधान की 'योनि' अथवा उत्स है। स्मरणीय. 'योनि का मौलिक अर्थ है
गर्भविष्टनी (नि. २८)। अग्नि 'प्रथमजा ऋतस्य' ऋ. १०१५१७, ६१११५। सोम भी
सीदन ऋतस्य योनिम् आ ११३११४, ६४१११। पदगुच्छ का प्रयोग सोम के लिए
भी बहुत ज्यादा किया गया है। इसके अलावा विश्व के मूल में है एक 'अभीष्टुतपः',
(१०१५१०१) जिससे ऋत एवं सत्य का जन्म होता है। अतएव वह विश्वदि
अग्नि भी 'ऋतस्य योनिः'।

[१३७५] तु. ऋ. द्यौः ... नः पिता ११५०१७, द्यौर में पिता जनिता नाभिर अन्न
१६४१३३, द्यौष पिता जनिता ४१११०। द्र. द्यौः ११३१२११, ४११२१६, ६१४१२। तु.
यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अग्निर् अजायत १०११८७। ५।
१५५

दृष्टि से विश्वकर्मा आदि पिता को त्वष्टा विश्वरूपः कहा जाता है—
जिस प्रकार बड़ई काठ को काट-छांट कर सुडौल बनाता है उसी प्रकार
वे स्वयं को ही विश्व के रूप में तक्षण करते हैं; गढ़ते हैं।^२
अग्नि त्वष्टा के भी पुत्र है क्योंकि अपादशीर्षा गुहाहित^३ अग्नि
को मातरिश्वा एवं देवतागण तक्षण करके ही मनुष्य के भीतर
जन्म देते हैं।^४ मनुष्य का जो अग्निप्रस्थान है वही देवताओं का
है एवं उसके मूल में सविता के रूप में त्वष्टा की प्रेरणा है।^५
द्विर आदिमाता अदिति से उनका जन्म परमव्योम में होता है।^६
वे अदिति के नटरवट पुत्र हैं।^७ एक जगह हम पाते हैं कि दिव्य
चतुष्टय उनका माता है— जो विश्वप्राण का लोकोत्तर अमृत
निर्भर है।^८ ये सभी अग्नि के दिव्य जन्म हैं जिसकी आध्यात्मिक
व्यंजना कुछ इस प्रकार है: हम सब की अभीप्सा की शिखा
अथवा तपस्या की आग जल उठती है उसी परमचैतन्य या परमा
शक्ति अथवा परमप्राण की प्रेरणा से।

दक्ष सात आदित्यों में एक आदित्य है। [१३७ ध]। वे देवगण
के पिता हैं।^९ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति हैं। दिव्यसिद्धि

२।३।४।५।, १०।२।४।; तु. १।१६।४।। द्र. आग्नी देवगण 'त्वष्टा'। ३ तु. ४।१।११।
द्र. टी. १३०७।^४ तु. ऋ. द्वावा यम अग्निं पृथिवीं जानेष्टाम् आपस्त त्वष्टा भृगवो
यं सहोमिः (उत्साहस के वीर्य से), ईलोन्त्यं (जिन्हें जगता पड़ता है) प्रथमं (क्योंकि
यस अथवा उत्सर्ग की भावना के आदि में वे ही हैं) मातरिश्वा देवास्त तत्सुर
(तक्षण क्रिया, काट-छांट, तराशा) भवते यजन्म (यजनीय को) १०।४६।^५ अत्यन्त
अग्नि को वस्तुतः देवशिखी त्वष्टा ही तक्षण द्वारा व्यक्त करते हैं। देवतागण
उनके मिश्रित मात्र हैं एवं त्रिलोक उस तक्षण का आधार हैं; अर्थात्
अग्नि परमपुरुष की सिद्धि से आविर्भूत एक सर्वव्यापी चिन्मय वीर्य है।
इस अग्नि को विश्वप्राण मातरिश्वा मनुष्य के भीतर निवेशित करते हैं। अग्नि-
कृषि भृगु उनकी प्रत्यक्षता उपलब्ध करते हैं। तु. १०।२।७; त्वष्टागमः १।५।^{१२}
त्वष्टा... जायमानः ५, त्वष्टा ३।७।४। त्वष्टा सिद्धि की भूमिका में सविता,
क्योंकि उनका तक्षण सविता की तरह अँधेरे से उजाले की पहली भलक दिख-
लाना एवं उसके बाद उसे विश्वरूप में विभात करता है। (तु. ३।२५।१५
(१०।१०।४)। ६ द्र. १०।२।७ टी. १२७१, १३१६। ७ १०।११।१। ८ २।२।५
[१३७ ध] तु. ऋ. शृणोत मित्रो अर्यमा भगो नस् तुविजातो वरुणो दक्षो अंशः
३।२७।१। सात आदित्यों के नाम: वरुण मित्र, अर्यमा, भग, अंश, दक्ष एवं
तुविजात [इन्द्र; द्र. टीमू. १२५७]। इस मंत्र के प्रसंग में यास्क की व्याख्या
दो स्थानों पर दो प्रकार। एक जगह उनका मन्तव्य है 'एवम अन्यासाम
अपि देवतानाम् आदित्य प्रवादाः स्तुतयो भवन्ति, तद यथैतन् मित्रस्य वरुणास्या-
र्यमणो दक्षस्य भगस्यांशस्येति (२।१३।)। यहाँ स्पष्टतः यही मंत्र उनका
लक्ष्य है किन्तु आदित्यों की संख्या द्वादश है। अन्यत्र इसी मंत्र की व्याख्या में
वे बतलाते हैं— 'मित्रश्चायमा न्व भगश्च, तुविजातश्च धाता, दक्षो वरुणो
अंशश्च (१२।३६)। धाता उनकी दृष्टि में एक मध्यस्थान देवता है (११।१०)।
इन्द्र भी वही है। ऋक् संहिता में धाता, संज्ञा प्रयशः सामान्यवाची है (तु.
७।३४।३, १०।१५०।३, १८।५, धाता धातृणां भुवनस्य यस्य पतिर देवं ज्ञातास्म
अभिमातिषाहम् १२८।५ [सा. इन्द्र; सविता वा ३ शौ. का पाठ है देवः सविता]
५।३।५; किन्तु ऋक् संहिता में इसी धाता का इन्द्र होना ही संभव, क्योंकि वे ही

उनका स्वरूप है।^३ अग्नि इसी दक्ष के पुत्र है।^४ अतएव हम सब की वेदी अथवा आधार में वे आदि देवता के दिव्य संकल्प के प्रतिरूप या प्रतिबिम्ब हैं। वह संकल्प मनुष्य के नचिकेता हृदय में विद्या की अभीप्सा के रूप में उद्दीप्त हो उठता है। अग्नि के इस जन्म के मूल में इन्द्र एवं विष्णु के भी वृत्र-नाशन वीर्य का संवेग है। वे दोनों ही अभीप्सा को चरम लक्ष्य तक ले जाते हैं।^५

इसके अलावा अग्नि 'उषभुति' है अर्थात् उषा की ज्योति में, ब्रह्मा के आवेश एवं प्रातिभ संवित के उन्मेष में जाग्रत होते हैं। इसलिए उषा भी अग्नि की जननी है; हम प्रतिदिन उनको देखते हैं और उनके सामने भिलमिल कर ज्योति बिखेरते, अग्नि, यज्ञ और सूर्य का जन्म देते; और देखते हैं निरानन्द अंधरे को विपरीत दिशा में विलीन होते [१३७७]। प्रत्युष मुखी यह

वहाँ सुत्राभा है ६।४७।१२, १३ = १०।१३१।६, ७, ८, अन्यान्य देवताओं के साथ १५८।३, १८१।१, २, ८४।४७, १८४।१, १।५७।३८ [तु. तै. ब्रा. १।५२।१]। किन्तु ऋ. संहिता में 'आता' विशेष रूप से विश्वकर्मा (१०।८२।२) एवं इन्द्र (१६७।३) हैं। गृत्समद की प्रसिद्ध इन्द्रप्रशस्ति में इन्द्र विश्वकर्मा के आसन पर स्थापित है (२।१२ सूक्त)। वहाँ उनको एक स्थान पर 'तु. विष्मान' बतलाया गया है (१३)। फिर, उनके इस आदित्य सूक्त में हम देखते हैं कि सप्तस्त सूक्त में विशेष रूप से बार-बार वरुण, मित्र, अरिमा और इन्द्र का नाम लिया जाता है (२७) और प्रसंगतः आदिति का भी। इन सब का विवेचन करने पर मंत्र का तुविजात आदित्य ही इन्द्र है, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता।^१ देवतागण 'दक्षपितरः' ६।५०।२, ८।६३।१०। २ रा. २।४।४।२; उनके द्वारा प्रवर्तित यज्ञ 'दाक्षायण यज्ञ'।^२

दक्ष निच. में 'वल' २।१ (तु. दक्षिण, *Gk. dexiās 'on the right, propitious, skilful' < deks- < dek- 'to seem good, be suitable'*) मूल अर्थ सामर्थ्य से संकल्प शक्ति; तु. ऋ. 'न स स्वी दक्षो वरुण धृतिः सा सुरा मन्युर विभीदको अचिन्तिः, अस्ति ज्यान नहीं है वरुण, वह है द्रोह बुद्धि' (तु. ७।६०।५; सा. नियति) सुरा, मन का प्रयोग बड़े से निर्मित (पासे की गोदी) अथवा अविर्वक; बड़े (अर्थात् प्रबलतर प्रवृत्ति) छोटे के पास ही है; निद्रा भी शायद अनृत का उत्तर है ७।८६।६ (तु. जी. ३।३६-३७), १।७६।१; 'उद्दीपना'; अलर्ति (सक्रिय होता है) दक्ष उत मन्युर इन्द्रो, नैपुण्य; दक्षस्य चिन् महिना मूलता नः ७।६०।१०, दक्ष दधाते अप्सम १।२।१।१२३।४, २।६६।४, ८।२३।३०, २५।१, ६।२१।५, १०।२।४...। सृष्टि के मूल में परम देवता का यह दक्ष ही 'आदित्य दक्ष'। परम रूप में वे प्रजापति हैं, परम व्योम उनका आश्रय है, आदिति से उनका जन्म हुआ है १।८५।३; ७।६४।२, ४।४७, ७।२।४। अवम रूप में अग्नि; मर्त्य के अध्वर में कविकृत रूप में आविर्भूत (३।१४।७); उस समय आध्यात्मिक दृष्टि से 'आदिति' ही अजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव, तां देवा अन्व अजायन्त, (दक्ष से उनकी दुहिता आदिति का जन्म, उनके बाद देवगण का जन्म १०।७२।४; ४)। यही दाक्षायणी यज्ञ में

अग्नि जिस प्रकार 'दिवो दुहिता' उषा के पुत्र है, उसी प्रकार फिर यस्तानुकाशिनी मनुकन्या इला के भी पुत्र है जो 'इलायास्पद' में अथवा उत्तरवेदि में^१ अथवा अपने ही किसी परिचित वयुन, अथवा नाडी में जल उठते हैं।^२ ब्रूलोक के आवेश में तब भूलोक की अभीप्सा ध्वनित होती है। संक्षेप में, यद्यपि दृश्यतः यस्तवेदी में अग्निमन्थन से अग्नि का आविर्भाव होता है किन्तु वस्तुतः उनको देवगण ही जन्म देते हैं।^३

इसके अलावा उनके अधिदैवत जन्म का परम रहस्य यह है कि वे देवताओं के पुत्र होकर भी उनके पिता हैं [१३७८]। अर्थात् देवताओं के आवेश से हम सब के भीतर मन को प्रेरित करते अग्नि का आविर्भाव प्रज्वल चक्षु के रूप में होता है।^१ उसके बाद वह मनरूपी दिव्य चक्षु ही^२ देवताओं को यजमान की चेतना में प्रकट करता है।

फिर अध्यात्म दृष्टि से अग्नि का जन्म अधिचक्षु भावना के साथ और-प्रोत रूप में है क्योंकि यज्ञ वस्तुतः एकराहस्यिक अनुष्ठान है जिसका लक्ष्य आत्मचेतना से विश्वचेतना में व्याप्ति, लोक से लोकान्तर में उत्तरण और यजमान के हिरण्यशरीर का निर्माण है [१३७९]। अग्नि यज्ञ के साधन है। वे जिस प्रकार बाहर हैं उसी प्रकार हमारे भीतर भी तपः एवं ज्योतिरूप में, प्राण एवं प्रज्ञा रूप में हैं। किन्तु आपाततः अपादशीर्षा गुहात्तर होकर हैं। बाहर अग्निमन्थन की तरह अन्तर में भी ध्यान-निर्मन्थन द्वारा उनका आविष्करण आध्यात्मिक अग्निजनन है।^१

सती, अर्थात् दक्ष की कनिष्ठा कन्या, नक्षत्र-चक्र के बाहर अर्थात् विश्वोत्तीर्णा शिव में नित्यसंगता कन्याकुमारिका (द्र. वेदमीमांसा टी. १०६५)।^४ ३।२७।१; द्र. टी. मूल १३७४।^५ ५ तु. क. १।२।४; इस दृष्टि से भी अग्नि हम सब के दक्ष अथवा अभीप्सा के जनक हैं।^६ वे वास और असुरों का विनाश करते हैं 'उरं यज्ञाय चक्रधुर उ लोकं जनयन्ता सूर्यम् उषा सम् अग्निम्' (ऋ. ७।५।१४, ५; द्र. टी. मूल. ११७६)।

[१३७७] तु. ऋ. एता उ त्याः प्रत्य अदृष्टन् पुरस्ताज ज्योतिर यच्छन्तीर उषा विभातीः, अजीजनन् सूर्यं यरुम् अग्निम् अपोचीनं तमो अगाद अजुष्टम् ७।७।२३। यह अन्तःकार दुरित अथवा दुश्चरित (तु. क. १।२।२४); द्र. ऋ. उषा याति ज्योतिषा बाधमाना विश्वा तमांसि दुरिताः प देवी ७।७।२३। तीन उषा अग्नि की तीन जननी द्र. टी. १३१५^४; तु. १०।५।२।१ इला, द्र. टी. मूल १३४५।^५ २ तु. इलायास् पुत्रो वयुने अजनिष्ट ३।२।१३। अग्नि विश्वानि वयुनानि विद्वान् १।१८।११ (वयुनपथ, अग्निप्रवाहिनी नाडी, नदी के साथ उपमित, द्र. टी. १३४५।^६ ३ तु. १।२४।१०, ५।१।२ (द्र. टी. १३४५), २।४।३, ६।७।१ (द्र. टी. १३४६), १०।१६।५ (द्र. टी. १३७५)।

[१३७८] ऋ. भुवो देवानां पिता पुत्रः सन् १।६५।१।^१ तु. ४।८।६ (द्र. टी. १३३८)।^२ द्र. च। १३।५।

आध्यात्मिक अग्नि समिन्धान का आन्तर साधन एक ओर 'सहः' अथवा सर्वाभिभावन या सर्वज्ञित वीर्य एवं अर्जुनान्वेत्तना को मोड़ देने का सामर्थ्य है; २ दूसरी ओर मन एवं चिन्ता है। ३ सब मिलकर औपनिषद् भावना का वही प्राण एवं प्रज्ञा है। और आधार में इस अग्निजनन का फल उपनिषद् की भाषा में 'योगाग्निमय शरीर प्राप्त करना' और संहिता की भाषा में 'सूर्यत्व' होना है। ४

३- अग्नि और अन्यान्य देवता

अग्नि के रूप, गुण, कर्म एवं जन्मरहस्य की व्याख्या से हमें मोटे तौर पर उनका एक परिचय प्राप्त हुआ। हमने देखा कि अग्नि अमूर्त है। हम सब के भीतर वे प्राणचेतना एवं तपःशक्ति के रूप में आविर्भूत हैं। वे कवि-क्रतु हैं अर्थात् उनकी क्रान्तदर्शी प्रज्ञा हमारे हृदय में देवयानी अभीप्सा की अर्द्ध-शिखा जगती है। परमव्योम उनका उत्स है; वहाँ से वे विश्व-प्राण के चिन्मय संवेग द्वारा मनुष्य के भीतर आविष्ट हुए हैं। अर्थात् उसके आधार में अन्तर्गूढ़ अधूमक ज्योति के रूप में विराजमान हैं। मनुष्य और देवता के बीच वे दूत हैं अर्थात् दिव्य एवं मर्त्य इन दो कोटियों के बीच युगपत् आवेश और अभीप्सा के वाहन हैं। देवकाम यजमान की उत्सर्ग-भावना के प्रत्येक मोड़ पर वे ही दिग्दर्शक हैं अर्थात् उसके आदि-अन्त से जुड़े हैं।

[१३७५] तु. ऋ. अग्नम् ज्योतिर अविदाम देवान् (च। ४। ३; एक ज्योति का अनेक देवताओं में विचुरण होता है); 'पुमान् एवं तनुत उत कृणन्ति पुमान् वि तने अधि नाके असिन्' — मनुष्य इसको (यज्ञतन्तु को) वित्त करता है, उसे ऊपर की ओर लपेट लेता है (जैसे तकली में); और उसको वित्त या प्रसारित करता है इस विशौकलोक में १०। १२०। २; ऐब्रा. २। ३, १४।... स्म. यज्ञानुष्ठान कल्पः (तु. ऋ. १०। १३०। २)। १ तु. श्वे. १। १४, २। १२; ऋ. ३। ३। ३, द्र. टी. १३३४। बाहर के मन्थन में अग्नि ऋत्विक् अथवा यजमान के पुत्रः 'पितुर् यत् पुत्रो ममकस्य आयते १। ३१। ११, त्वं पुत्रो भवसि यस्तं अविधत् (साधना का लक्ष्य करके) २। १। ५, होता जनिष्ट चेतनः पिता पितृभ्यः (यजमान एक साथ पिता एवं पुत्र) ४। १।... २ इसलिए अग्नि 'सहसः सुनुः' अथवा 'अजेनिपात्', द्र. टी. १३६८। ३ तु. अग्निम इन्धानो मनुसा धियं सचेतः मर्त्यः, अग्निम् ईधे विवस्वभिः च। १०२। २२ (द्र. टी. १३४४)। ४ तु. श्वे. २। १२; ऋ. च। ३। ५। ८ (द्र. टी. १३७३)। ५ जिस प्रकार अपाला हुई थीं च। १। ५। इसी प्रहंग में तुलनीय शरीर-द अस्माकं यूयं मत्सो अभिपश्यथ १०। १३६। ३; मुनियों का कथना वे ही विशेष रूप से कायसिद्ध। तु. समान जयाज्ज्वलनम्, योगसूत्र ३। ४० समान नाभि संस्थित, और योग में नाभि अग्निस्थान है।

आस्क की भाषा में 'यही इनका कर्म है — हवि का वहन और देवताओं का आवाहन; इसके आतिरिक्त जो कुछ दृष्टि-निषेधक है, वह अग्नि का ही कर्म है' [१३८०]; अर्थात् साधना के प्रत्येक पर्व या मोड़ पर हम जिस सत्य का दर्शन प्राप्त करते हैं वह उनके ही प्रकाश में प्राप्त करते हैं। एषणा और रूपान्तर की दिशा में उनकी आनन्दमय सप्तपदी सूर्य की सप्तरश्मियों से सुदीप्त है। १

'अग्नि' के समस्त समिध ही देवयानी हैं अर्थात् पृथिवी से दुलोक तक प्रसारित सत्य के पथ पर हमें केवल अग्निसमिधनु करके ही चलना होता है [१३८१]। अतएव साधना के प्रत्येक पर्व या सोपान पर देवता के साथ अग्नि का सम्बन्ध अति चनिष्ठ है। हमारी अभीप्सा के समय अग्नि जिस प्रकार 'देवेन्द्र', अथवा देवताओं द्वारा समिद्ध है उसी प्रकार हमारे भीतर उनके आवेश के समय अग्नि ही उनके 'पुरोगाः' हैं। २ जीवन के प्रभूत में जब प्रज्ञा के आवेश से हृदयकाश में नई चेतना का पदमराग प्रस्फुटित होता है तब देवयानी आकृति की जो शिरवा-देवता की आनन्दमय स्वीकृति से लहक उठती है, वही शिरवा प्रज्वलित होकर माध्यदिन सौरदीप्ति का संकेत देती है। यहाँ की प्रार्थना-कामना ही वहाँ की प्राप्ति का पुरोधा होकर पुनः यहाँ लौट आती है। साधना का आदि और अन्त, उसके ज्वार-भाटे की दोनों चाराएँ ही वैश्वानर के अनिवर्ण दहन से अथवा अनिर्वापित ज्वलन से प्रभास्वर हो उठती हैं।

[१३८०] मि. ७।८।३। १ तु. ऋ. 'अधुक्षत पिप्युषीम् इषम् ऊर्जं सप्तपदीम् अरिः, सूर्यस्य सप्त रश्मिभिः' — दोहन किया आध्यात्मिक सप्तपदी एषणा और इष एवं ऊर्ज का सहचार वेद में अनेक स्थानों पर है (दु. ऋ. १।६३।८, २।६१।८, २।१४, २।७६।४, ६।६२।४, ६।६३, ८।३।२८, सा नो मन्द्रेणम् ऊर्जं दुहना चतुर वाक् १००।११, ७।६३।२, ६।६।१०, ८।६।३४, इषम् ऊर्जम् अभ्यर्ष्य ... उरु ज्योतिः कृणुहि (सोम) ४।१२, १०।२०।१०, ४।३७।४)। निघ. इष। ऊर्जं अन्नं २।७; निरुक्त में एक स्थान पर 'इष' अप १०।२४; फिर तु. निघ. वर्गः। वृजनम् वृक् वल २।१; तु. निरुक्त ३।८ 'इष' < √ इष 'खोजना' चाहना; 'ऊर्ज' < √ वृज 'मरोडना, मोड़ घुमा देना' (तु. IE *vṛg* - 'to swell with energy', *Av. vrozana* 'effectiveness')। ऊर्ज के साथ अग्नि का विशेष सम्बन्ध लक्षणीय है; अग्नि 'ऊर्जेनपात्' ऋ. १।५८।८, २।६।२, ४।१७।१५, ६।१६।२५, ८।७१।३, ८।१६।१० ... ऊर्जः पुनः ११।६।३। अग्नि संन्यन के लिए वल की आवश्यकता है। 'इष' और 'ऊर्ज' सहचरित हैं क्योंकि चित्त में पहले एषणा जागती है, उसके बाद ही अन्तरावर्तन अथवा अन्तर्मुखता की शक्ति जाग्रत होती है (तु. न. कश्चिदचौरः ... आवृतचक्षुरं अष्टतत्वम् इच्छन् २।१।१)।

सप्तपदी तु. अग्नि के सप्त चाम ऋ. ४।७।२, १०।१२।३, सप्तपद १०।८।४, विष्णु के सप्तपाप १।२२।१६; यज्ञ के सप्तचाम ७।०।२।२। ऋक् का **अरिः** कौन सायण कहते हैं 'वायु' और Geldner बतलाते हैं 'patron'। किन्तु इसके पूर्व के ऋक् में ही है 'इन्द्रे अग्ना नमः' एवं उसी के साथ है सोम के दुलोक में स्वर प्रस्फुटित करने का उल्लेख; एक ऋक् के बाद ही है सोम के गुह्य पद एवं अग्नि शिरवा की व्याप्ति का उल्लेख दुलोक में। अतएव यहाँ अग्नि ('अरि' < √ ऋ 'वलना' तु. 'कृषि' अग्नि 'अरि' ; मि., अरिः अमित्रः कच्छते; १६०

अतएव साधना के प्रत्येक मोड़ पर, देवाविष्ट चेतना के प्रत्येक सन्निविन्दु पर देवताओं के साथ अग्नि का सम्बन्ध एक सामान्य घटना है। आप्री सूक्तों के देवगण के सुकल्पित विन्यास में एवं अग्नि रूप में प्रत्येक देवता की भावना करने के बीच यही स्पष्ट हुआ है। अग्नि समिन्धान में चेतना के जागरण एवं स्वाशकृति में सुचित देवात्म भाव में उसका जो परिणाम होता है, उसमें प्रारम्भ से अन्त तक हमें एक अग्निध्वान्त अनुभव का क्रम प्राप्त होता है। वस्तुतः जीवन यज्ञ आद्यन्त एक अग्निदहन है।

अग्नि के साथ देवताओं के इस सामान्य सम्बन्ध का परिचय संहिता में यत्र-तत्र उनके साथ अन्यान्य देवता के सहचर के उल्लेख में प्राप्त होता है। आपाततः अनेक स्थानों पर इस राह-गार के किसी निर्दिष्ट क्रम का पता नहीं चलता। किन्तु यास्क ने लोकानुसार देवताओं के वर्गीकरण का जो प्रकल्प उपस्थापित किया है उसे मान लेने पर अक्रम में भी क्रम का पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं होता। अवश्य के अनुसार कहा जा सकता है कि साधना क्रम, अक्रम एवं क्रमाक्रम इन तीन धाराओं को पकड़ कर ही की जा सकती है एवं उससे जीवन की स्वच्छन्द सावलीलता उजागर होती है जो साधना को अस्वच्छन्द अथवा यांत्रिक नहीं होने देती। वैदिक देवताओं के अन्योन्य सहचर्य की बात सोचते समय अक्रम को एक विशेष मर्यादा या सम्मान देना उचित होगा। किन्तु आगे चलकर जो भी क्यों न हो किन्तु संहिता के मंत्रवर्ण में हमें एक उल्लसित प्राणोच्छलता का परिचय प्राप्त होता है। बुद्धि यदि क्रमानुसारी होना चाहे भी तो प्राण सब समय क्रमाक्रम की राह पकड़ कर ही चलता है, इस क्षेत्र में उस बात को ध्यान में रखना अच्छा है।

अग्नि के साथ अन्यान्य देवताओं की सहचरता को हम तीन दृष्टियों से देख सकते हैं। संहिता में आप्री सूक्तों के अतिरिक्त अनेक स्थलों पर ही अग्नि के सहचर देवताओं में हमें कोई भी क्रम नहीं देख पाएँगे। किन्तु उस क्षेत्र में भी हमारी बुद्धि में स्थित क्रम को आरोपित करके साधना का सूक्ष्म संकेत प्राप्त किया जा सकता है यास्क ने अग्नि के जिन सब संस्तविक देवताओं का उल्लेख किया है, उसमें क्रम और अक्रम का मिश्रण हुआ है एवं क्रम की भित्ति भी एक नहीं है। पहले ही बतलाया गया है [१३८२], कि यास्क के द्वारा उल्लिखित संस्तव के बाहर भी सहचर देवताओं का संधान मिलता है एवं भावना की दृष्टि से इस सहचर्य का विशेष महत्व भी है।^१ यास्क की ही परिकल्पना के अनुसार अग्निसहचर इन देवताओं को तीन क्रमों में सजाया जा सकता है। एक क्रम विष्णु की सप्तपदी में द्युस्थान चेतना के उन्मेष का और एक क्रम अन्तरिक्ष स्थान

[१३८२] द्र. टीका मूल १२८४। १ टी.मू. १३८६।

प्राण के शत्रुंजय संक्षेप का अनुसरण करेगा। उसके बाहर भी कुछ सहचर देवता रह जायेंगे, जिनको किसी भी क्रम में निबद्ध करना सम्भव नहीं क्योंकि उनके साहचर्य की व्यंजना दार्शनिक है।

अग्नि के पूर्ववर्ती प्रसंग में नाना प्रकार से इस साहचर्य की बात कुछ-कुछ आ गई है। इसलिए इस विषय को संक्षेप में क्रमबद्ध करके बतलाने की चेष्टा करेंगे। इसे हम यास्क की 'साहचर्य व्याख्या' के द्वारा ही आरम्भ करते हैं।

यास्क के कथनानुसार 'अग्नि के संस्तविक देवता हैं' इन्द्र, सोम, वरुण, पर्जन्य, एवं ऋतुगण [१२८३]। यहाँ हम आरम्भ में ही अग्नि, इन्द्र एवं सोम को पाते हैं जो ऋक्संहिता के तीन प्रधान देवता हैं। अग्नि सर्वत्र अनुस्यूत है। एक बार फिर स्मरण करें कि अग्नि मर्त्यचेतना की ऊर्ध्वमुखी अभीप्सा, इन्द्र अन्तरिक्ष के अथवा प्राणलोक की वृन्धवाती, अजस्विता और सोम दुलोक के अमृत आनन्द हैं।^१ इसलिए यहाँ चेतना के उदयन का एक क्रम आभासित हो रहा है। किन्तु संहिता में ही देरवते हैं कि जो सोम्य अमृतलोक एक ओर से अजस्त ज्योति से उच्छल एवं उदभासित है और दूसरी ओर से वही फिर मृत्यु के देवता यम की वैवस्वत परःकृष्णता में निश्चर, निस्तब्ध है, दुलोक की ज्योति वहाँ अवरोध है।^२ यह अवरोध ही ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा में 'वारुणी रात्रि' है। उपनिषद् में जिसे अनालोक लोकौत्तर और दर्शन में शून्यता की संज्ञा दी गई है।^३ अतएव यास्क की व्याख्या में सोम के बाद वरुण को पाते हैं। ये वरुण निश्चय ही मध्यस्थान नहीं, परन्तु आदित्य हैं।^४ उनमें ही हम सब की समस्त प्रेति का पर्यवसान है, उसके बाद और कोई भी संज्ञा नहीं रहती।^५ किन्तु उसके बाद भी यदि कोई नचिकेता की तरह वैवस्वत मृत्यु के मुख से प्रमुक्त होकर पुनः यहाँ लौट आते हैं तो वे रेतोष्म पर्जन्य होकर आते हैं। उस समय उनकी एषणा की आग

[१३८३] नि. ७।८।४। पारमार्थिक दृष्टि से यदि हम इन्द्र को आदित्य के रूप में मान लें तो फिर तत्र के अग्नि, सूर्य, सोम को पाते हैं। इस त्रयी को ऋक्संहिता में भी पाते हैं — कन्या के प्रसंग में : 'सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वे विविद उत्तरः, तृतीयो अग्निषः पतिस तुरीयस्ते मनुष्यजाः' — सोम ने तुमको पहले प्राप्त किया, उसके बाद गन्धर्व ने प्राप्त किया, अग्नि तुम्हारे तृतीय प्रेति हैं और तुम्हारा चतुर्थ प्रेति है मानवः पुन १०।२१।४०। यह गन्धर्व विश्वावसु हैं (द्र. ११६३, ११६४) एवं परमार्थतः वे विश्वभास्क सूर्य हैं (द्र. १०।१३। सूक्त, तत्र 'दिव्यो गन्धर्वः रजसो विमानः १; तु शत्रा असाव आदित्यो दिव्यो गन्धर्वः १६।३।१।१०)। तत्र में इस त्रयी का उल्लेख माना संतोष में है। वैदिक साधना में उसका मूल है सूर्य द्वारा भेद करके सोम्य आनन्द के धाम में पहुँचना। किन्तु यास्क के इन्द्र और सोम दोनों ही अन्तरिक्ष स्थान देवता हैं (नि. १०।२, ११।२)। अधियज्ञ दृष्टि से सोम को उन्होने वहाँ ओषधिरूप में ग्रहण किया है। चन्द्रमा के साथ उसके सम्बन्ध को उन्होने अवश्य ही स्वीकार किया है किन्तु चन्द्रमा भी अन्तरिक्ष स्थान (११।२) है। अन्तरिक्ष साधना की भाँति है और सिद्धि की भाँति दुलोक एवं उसके भी उस पार है। तैत्तिरीय अनुसार 'आदित्य के नीचे जो सारे लोक हैं वे अवश्य ही विशाल हैं; किन्तु आदित्य करते हैं वे अन्ततान और स्रष्टिष्णु लोकों पर ही जय प्राप्त करते हैं। अनन्त अपार अक्षय लोक पर वही विजय प्राप्त करते हैं जो आदित्य के उस पार के लोकों पर विजय

हमारे भीतर फैल जाती है और दिव्य आवेश का मूसलधार वर्षण आधार के बॉम्बपन को दूर कर देता है। ६ झुलोक से भूलोक में पुनः वापस आकर सम्भूति द्वारा अमृत का आस्वादन ७ देवताति को सर्वताति अर्थात् देवात्म भाव को सर्वभि भाव में पर्यवसित करना, यहीं हमें सिद्धि के पश्चात् की साधना का एक नया क्रम प्राप्त होता है। लोकोत्तर से लोक में उतर आने पर ऋतु, अथवा काल की अपेक्षा रहती है। कालातीत अमृत का उपभोग जिस प्रकार 'सत्य' है, कालवहित अमृत का उपभोग उसी प्रकार 'ऋत' है। सत्य और ऋत का मिथुनी भाव 'देवहित आयु' की परिपूर्ण साधकता है इसलिए देवते हैं कि अन्तिम पर्व में सिद्धि की अग्नि-चेतना ऋतु-चक्र में आवर्तित होकर ऋतु देवताओं के साथ सौम्य सुधा का पान करती चलती है। वे तब संवत्सर रूपी प्रजापति और सर्वभूत के साथ एकामक होते हैं।

प्राप्त करते हैं (३।११।७।४)। अतएव यास्क का चन्द्रमा आदित्य के नीचे—साधन मात्र हैं; और ऋक्संहिता का सोम आदित्य के उस पार की सिद्ध चेतना है (तु. बृ. १।५।१४-१५)। २ ऋ. यत्र ज्योतिर् अजस्रं यस्मिन् लोके स्वर हितम्... यत्र राजा वैवस्वतो यत्रा वरोचनं दिवः यत्रा मूर यत्तीर (उच्छल, सर्वत्र व्याप्त) आपः... (५।११३।७, ८) झुलोक के 'अवरोचन' के सम्बन्ध में Geldner का मतव्यः—'उत्तम झुलोक, जो अदृश्य है, मनुष्य की दृष्टि से परे है।' लक्षणीय, यम वहाँ 'वैवस्वत' अर्थात् आदित्य के उस पार है, वरुण के साथ उनका सहचार है (द्र. १०।१४।७, ४)। ३ तु. तै. ब्रा. १।५।१०।१, क. २।२।१४ तु. श. रात्रिर् वै कृष्णा शुक्लवत्सा, तस्या अस्ताव आदित्यो वत्सः (१।२।३।३०) यह योगी का व्युत्थान, नन्दिनेता का मृत्यु या यमलोक से आदित्यभास्वर प्रमुक्ति के साथ लौट आना है। ४ गण्यस्थान वरुण मेघ होकर 'आवृत' करते हैं (नि. १०।३)। आदित्य वरुण (नि. १२।२।२४) यास्क के उदाहृत ऋक्संभूत में पावक सूर्य एवं वरुण (ऋ. १।४०।४-७)। ५ तु. बृ. २।४।१२, ४।४।१३। द्र. ऋ. में वरुण 'समुद्रो अपीच्यः (गोपन, निगूढ़)', उनका आच्छादन जिस प्रकार सफेद है उसी प्रकार काला है (८।४१।८, १०)। ६ तु. ऋ. अग्नीपर्जन्याव अवतं चियं मे अस्मिन् इवे सुहवा सुष्टुति नः, इलाम् अन्यो जनयद् गर्भम् प्रजावतीर इष आ चतमं अस्मे, — है अग्नि-पर्जन्य, तम दोनों मेरे चयान को आहूति (आह्वान) में हे स्वच्छान्दाहत (अर्थात् पुकारने पर जो अनायास उत्तर देते हैं), (आच्छादित किए रहे) हम सबकी रम्य स्तुति को; (उनमें) एक ने एषणा को जन्म दिया और एक ने गर्भ को; हमारे भीतर तम दोनों सन्तत एषणा आहित करो ६।५२।१६। सायण इला को अन्न के अर्थ में ग्रहण करके कहते हैं कि इलाजनन पर्जन्य का कार्य है और गर्भजनन अग्नि का कार्य है; किन्तु वेकटमाधव बतलाते हैं कि अग्नि ही इला को जन्म देते हैं और पर्जन्य गर्भ को। यह व्याख्या ही संगत है। इला के साथ अग्नि का सम्बन्ध सुप्रसिद्ध है (आप्री देवगण द्रष्टव्य) और रेतोधा पर्जन्य ही गर्भ के आधार हैं (द्र. ४।२३।१, ४, ६, ७।१०।६, १०२।३)। और भी द्रष्टव्य १।१६४।४९, यौ. १२३०। प्रजावतीर इषः—'प्रजा' अपत्य निघ. २।२।अपत्य (< अप-त्य, तु. नि-त्य; किन्तु नि. ८।२।पत् वा तन् ३।१) और प्रजा दोनों ही विसृष्टि एवं तज्जनित प्रवहमानता के बोधक हैं; इसी अर्थ में स्मरणीय है, उपनिषद् का 'बहुस्थां प्रजायेय' (का. ६।२।३। प्रजावत्, का राहस्यिक अर्थ 'सन्तत' प्रवहमान है, जिस प्रकार ऋक्संहिता में : रयिं प्रजावन्तम् १।४१।१०, ४३।७, अस्मे आयुर नि दिदीहि प्रजावत् १।११३।१७ (१३२।४) प्रजावत् रत्नम् ३।८६, प्रजावत् सौभगम् ४।२२।४ ब्रह्म प्रजावद् आ भर जातवेदः ६।१६।३६ स (सोमः) भन्दना उद इयति प्रजावतीः ५।८६।४१, प्रजावती राजान् १।५२।७ (३।१६।६), प्रजावता राधसा १।५४।१५, प्रजावता वचसा ७।५।४, सहस्रधारे...

अग्नि के संस्तविक देवताओं के यास्क कल्पित विन्यास में हम अध्यात्म जीवन के एक पूर्णवर्त आदर्श का सन्धान पाते हैं। इसके अतिरिक्त भी अग्नि के द्युस्थान एवं अन्तरिक्ष स्थान और भी संस्तविक अथवा सहचर देवता हैं, यह हम पहले ही बतला चुके हैं। द्युस्थान देवताओं का एक प्रसिद्ध क्रम है - अश्विद्वय, उषा, सविता, भग, सूर्य, पूषा एवं विष्णु। इसके भीतर अप्रकाशित अव्यक्त की अन्धतमिस्रा से मध्याह्नकालीन भास्वता तक चेतना के उदयन का जो एक संकेत निर्धारित है, वह हमें ज्ञात है। संहिता में इन देवताओं के साथ अग्नि का विशेष सहचर्य प्रणिधान योग्य है। अग्नि के साथ उषा के सम्बन्ध का उल्लेख अनेक स्थानों पर अनेक रूपों में है [१३८४]। निष्कर्ष यह है कि अग्नि 'उषर्भुत' है - वे उषा में जगते हैं। इलाक में ज्योति की झलक न दिखने पर मर्त्य के हृदय में भी अभीप्सा की आग नहीं जलती। नचिकेता की विद्याभीप्सा ग्रहा के आवेश और प्रातिभ संवित की विद्योतना से जागी थी। इसलिए अग्नि (एवं सारे देवता भी) 'उषर्भुत' हैं। किन्तु उषा के पहले जो उजाले अँधेरे की धूसरता है, उससे भी पहले असूर्य का अप्रकट या आच्छन्न अधिकार है जिसके अन्तर्गत तमोभाग और ज्योतिर्भाग अश्विद्वय का अदृश्य ज्योतिः अभियान जारी है, वहाँ भी दिव्य अग्नि की अतन्द्र प्रेरणा अथवा अनुप्राणना है। यही बात प्रस्कण्व काण्व के कथन में इस प्रकार है - अग्नि 'सजूर अश्वि-भ्याम् उषसा' अर्थात् एकात्म है वे अश्विद्वय और उषा के साथ; १ केवल वही नहीं, बल्कि इसी सूक्त में अन्यत्र यह भी है 'अनेक लोगो द्वारा आहूत है अग्नि, प्रचेतन देवताओं को तम यहाँ शीघ्र ले आओ (ले आओ) सविता, उषा, अश्विद्वय, भग और अग्नि को रात के बाद भोर होते ही।' २ विष्णु की सप्तपदी के क्रमबद्ध चार पदों के सुस्पष्ट उल्लेख से ज्ञात होता है कि यास्क की परिकल्पना निर्मित नहीं। ३ अचिन्ति की अन्धतमिस्रा से बालसूर्य के उदयतक देवयान के चारों पर्व या सोपान ही हम देखते हैं कि मर्त्य अग्नि की आकृति और दिव्य अग्नि के आवेश से उद्घोषित हैं। उसके बाद 'सूर्य' की किशोर अवस्था। संहिता में इस सूर्य के साथ अग्नि की एकात्मता का स्पष्ट उल्लेख है। ४ यह अधिदैवत भावना ही उपनिषद के जीवब्रह्मैक्यवाद में आध्यात्मिक रूप ले लेती है। किशोर सूर्य के बाद 'तरुण' पूषा। अग्नि के साथ उनके सम्बन्ध के

तृतीय-रजसि प्रजावती; चतस्रो नामः १।८।६, प्रजावतीर इषः २३।३...। ७ त. ई. १४। ८ ऋक्संहिता में काल के बोध के लिए 'ऋतु' शब्द का ही व्यवहार है। केवल एक जगह 'काले' है (१०।४२।५) द्र. शी. काल सूक्त १०।१३, १४। अग्नि का ऋतुसम्पर्क द्र. त्रिविणोदाः १। [१३८४] द्र. ऋ. १।८।११, २।२।१२, ३।२।२, ६।७, ७।१०, ४।१३।१, ५।१।१, २८।१, ७६।१, ६।१।१, ४।२, ७।६।५, ८।१।११, १०।३।१...। और भी द्रष्टव्य - औषसाग्नि सूक्त १।५। १ १।४।२। २ 'स आ वह पुरुहूत प्रचेतसे ऽग्ने देवाँ इह ब्रवत, सवितारम् उषसम् अश्विना भगम् अग्निं व्यष्टिषु क्षपः' १।४।७, ८। यहाँ दो अग्नि हैं। एक समिद्ध मर्त्य अग्नि अर्थात् हम सब की अभीप्सा; और एक देवताओं के पुरोगामी या अग्रगामी दिव्य अग्नि; अर्थात् हम सब के भीतर परम का आवेश किन्तु इसे यूरोपीय पंडितों ने कोई कारण दिखाए बिना ही खारिज कर दिया है। ४ द्र. च। १५।२ टी. १२८६, १३०४; ऋ. १०।२ सूक्त। ५ नि. ७।८। ६ ऋ. 'पूषा ले तश च्यावयतु प्र विद्वान् अनष्टपशुर भुवनस्य गोपाः, स त्वै तेभ्यः परिददत् पितृभ्यो अग्निर देवेभ्यः' १६४ ४३६

बारे में यास्क का मन्तव्य है, 'आग्रापौष्णं हविर् न तु संस्तवः' अर्थात् अग्नि और पूषा के लिए हवि देने पर भी उनकी स्तुति अलग-अलग है।^{१६} उसके बाद उन्होंने जिस ऋक् को उद्धृत किया है वह पूषा के प्रति उद्दिष्ट सूक्त खण्ड का प्रथम ऋक् है। इस खण्ड का प्रतिपाद्य विषय है मृत्यु के बाद पूषा का नेतृत्व। उसमें अग्नि के साथ उनके सम्बन्ध की चनिष्ठता उजागर हुई है।^{१७} पूषा के बाद 'यवाऽकुमारः' विष्णु अर्थात् मध्यगगन के सूर्य। यास्क का मन्तव्य है कि इन दोनों की संस्तविकी कोई भी ऋचा ऋक् संहिता में नहीं है।^{१८} किन्तु अन्यत्र है।^{१९} ब्राह्मण में अग्नि-विष्णु के प्रत्याहार के अन्तर्गत सर्व देवता का समावेश है।^{२०} संहिता का सूर्य एक सामान्यवाची संज्ञा, विष्णु उसके साथ संयुक्त है।

इस प्रकार अग्नि की देशना या आदेश के अनुसार देवस्थान के मार्ग में हमारा अभियान मध्य रात्रि से मध्यदिन तक, अन्यत्न के कहर या गर्त से व्यक्त ज्योति की पूर्णता तक है। किन्तु यह चेतना का आरोह है। उसके भी परे है अवरोह। आदित्य की मध्याह्न कालीन द्युति धीरे-धीरे सिमट आती है और सोम्य ज्योत्स्ना के प्रावन के साथ रात्रि का आगमन होता है। जब ज्योत्स्ना भी नहीं रहती तब तारों से आच्छादिता वाहणी शून्यता उभरती है। अग्निहोत्री की अन्तर्मुखी चेतना उसके भीतर से राह बनाकर चेतते-चलते पुनः सविता के कूल पर उत्तीर्ण होती है। इस प्रकार उजाले और अँधेरे में अस्तित्व का एक आवर्तन पूरा होता है। हिरण्य-स्तूप आंगिरस के सावित्र सूक्त के प्रथम मंत्र उसका चित्र इस प्रकार है; 'मैं' आमंत्रित करता हूँ अग्नि को पहले ही स्वस्ति के लिए; यहां आमंत्रित करता हूँ मित्र-वरुण को, इसलिए कि वे रक्षा करेंगे, आमंत्रित करता हूँ रात्रि को—जो अपने ओचल में समेट लेती है जगत को, आमंत्रित

सुविदत्रियोभ्यः— पूषा तुमको यहाँ से स्थानान्तरित करके अन्यत्र ले जाएँ— ने विद्वान है, उनका कोई भी पशु त्यागता नहीं होता, वे भुवन के रखवाले हैं, तुमको वे इस पितृगण को समर्पित कर दें, अग्नि (समर्पित कर दें) देवताओं को—जो सम्भवतः सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं।^{१०।१७।३।} यहाँ यास्क प्रश्न उठाते हैं कि तृतीय पाद का 'सः' पूषा है या कि अग्नि है? पूषा होने पर द्वितीयार्ध का अर्थ होता है 'प्रेत को वे पहुँचा देंगे पितृलोक में, अग्नि देवलोक में; और अग्नि होने पर अर्थ होता है, वे ही पहुँचा देंगे दिव्य पितृलोक में' (तु. १०।२०।१५)। लगता है, दूसरी व्याख्या ही संगत है क्योंकि समस्त खण्ड में उत्क्रान्ति का जो वर्णन है वह आवर्तन को नहीं बल्कि उत्तरण को सूचित करता है; पूषा अभयतम मार्ग द्वारा 'प्रेत' को सुकृत या सत्कर्म करनेवालों के लोक में ले जाएँगे, स्वस्ति प्रदान करेंगे; आयु-विश्वायु रूप में उसी रक्षा के प्रति सतक दृष्टि इत्यादि रखेंगे। यह वैवस्वत मृत्यु का वर्णन है। जो जीवित रहने पर भी हो सकती है, जैसे नचिकेता की हुई थी; उस समय प्रेति, विद्या के बल से लोकोत्तरण। आदि से अन्त तक अग्नि का दिशा-निर्देशन, जैसे क्रोधोपनिषद् में त्रिणाचिकेत के समय। पूषा उसके चम विन्दु पर आविर्भूत होते हैं—हिरण्य पात्र का आवरण दूर करने के लिए (इ. १)। इसलिए अग्नि और पूषा का सहचार।^{१०।२०।२०।} अग्नि-विष्णु महि तद् वां पाथो (पान करो) घृतस्य गुह्यस्य नाम, दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ प्रति वां जिह्वा घृतम् आचरण्यात् (चलने दो) अग्नि-विष्णु महि धाम प्रियं वां वीथो (आस्वादन करो) घृतस्य गुह्या जुषाणो (तृप्ति के साथ) दमेदमे सुष्ठुत्या वावृषाणो प्रति वां जिह्वा घृतम् उच्च-चरण्यात् (ऊपर की ओर चलता जाए) १०।२०।२०।^{१०।११।१०।} कात्यायन सर्वानु-

करते हैं देव सविता को, इसलिए कि वे हमारी सुरक्षा के प्रति सतर्क दृष्टि रखेंगे [१३८५]। अग्नि का अतन्द्र अभिधान 'मैत्ररहः' और 'वरुणरात्रि' के भीतर^१ से है अर्थात् जो रात्रि राका में सोम्या कुहू में शून्या है^२; रात्रि के अन्त में 'अपहततमस्क द्युलोक' के कूल पर क्षिण बिखरते सविता के^३ अधिकार या सीमा में उनका उत्तरण होता है। दिन के प्रकाश में सविता और मित्र, ४ रात के अंधरे में सोम और वरुण; इस प्रकार अस्तित्व के आरोह और अवरोह में अग्नि की दिव्य परिक्रमा होती है।

द्युलोक मनोज्योति का [१३८६] प्रतिरूप है, जिसका वृत्र, अचिन्ति का अन्धकार है। और अन्तरिक्ष का वृत्र, प्राण का अवरोध एवं शुष्कता है, जिसका प्रतीक मेघ है। अन्तरिक्ष के प्रधान देवता तीन हैं एवं ऋक्संहिता में अग्नि के साथ विशेष रूप से वे ही संस्तुत हैं^१। ये देवता हैं, मरुद्गण, इन्द्र एवं पर्जन्य। इनमें मरुद्गण शुद्ध प्राण, इन्द्र शुद्धमन, और पर्जन्य दिव्य प्राण के मूलधार वर्षण के प्रतिरूप हैं। अन्तरिक्ष में जो देवासुर का संग्राम होता है, वह प्राण के अवरोध और बन्ध्यात्व को दूर करके उसे स्वच्छन्द एवं सफल करने के लिए है। मरुद्गण की सहायता से इन्द्र मेघ को विद्युच्चकित एवं वज्र से विदीर्ण करके आधार में मुक्त प्राण का आवन लाते हैं। हमारी अभीप्सा की चरितार्थता इसमें ही है। अतएव संहिता में विशेष रूप से ये तीनों देवता अग्नि के संस्तविक देवता हैं।^२

[१३८५] ऋ. हव्याम्य अग्निं प्रथमं स्वस्तये हव्यामि मित्रावरुणाव इहा वसे, हव्यामि रात्री जगतो निवेशनी हव्यामि देवं सवितारम् जतये १।३५।१। अवः, देवता का प्रसाद—ज्योति जैसा; जति, उनका चौकसरहना, सतर्कता के साथ रक्षा—कवच की तरह; दोनों ही ✓ अवः। स्वस्ति, सब कुहू का सुमंगल पर्यवसान (तु. शम्.)। द्र. क्रमानुसार सूक्त ८।७३, १०।३६; ८।२५, १।१००; १०।३५ (टी. १३५५)। मित्रावरुण, तु. ऋ. ५।३।१; द्र. वीष्. १३५०। अहोरात्र द्र. तैब्रा. १।५।१०। २ नि. १।१२५, ३१।३ नि. १२।१२। ४ सोम फिर वरुण अन्तरिक्ष स्थान एवं द्युस्थान दोनों ही। किन्तु अग्नि के संस्तविक देवता के रूप में उनका द्युस्थान, तु. दुर्ग का उदाहरण नि. ७।८।

[१३८६] तु. नृ. ३।१।१०, द्वा. ८।१।१। १ यास्क के अनुसार अन्तरिक्ष स्थान देवताओं का विन्धास—वायु, वरुण, रुद्र, इन्द्र, पर्जन्य इत्यादि। दुर्ग का मतलब है कि ऊर्जमास के बाद से अर्थात् हेमन्त ऋतु से वायु चारों ओर से जल को खींच कर ले आते हैं और अन्तरिक्ष में गर्भरूप में संचित करते हैं; आठ महीने बाद वर्षाऋतु के प्रारम्भ में वही गर्भ जलरूप में प्रसृत होता है। वायु की व्याप्ति से आकाश उस समय मेघों से आवृत होता है, वायु वरुण होते हैं, उसके बाद रुद्र, अथवा गर्जन करने के कारण रुद्र होते हैं, इरा, अथवा जल दान करने के कारण इन्द्र, रस का प्राप्ति अथवा प्रकटीकरण के लिए पर्जन्य। इस तरह की आनुपूर्वी या यथाक्रमता द्युस्थान में भी है (नि. १०।१)। वायु का स्थूल रूप बात है एवं सूक्ष्मरूप मरुद्गण, १ ऋ. में उनकी ही प्रमुखता एवं अग्नि के साथ संस्तव है। २ ऋ. में अग्नि का मुख्य संस्तव या समस्वरता; मरुद्गण के साथ १।१५ एवं २।६० सूक्त; इन्द्र के साथ सूक्त १।२१, १००, १०५, २।१२, २।२६, ६।४५, ६०, १०।५३, ५४, ८।२८, ४० (सर्वत्र इन्द्र मुख्य); सोम के साथ १।५३ सूक्त। अग्नि-पर्जन्य का संस्तव ६।४२।१६, १।१६४।४१; अग्नि-वरुण का संस्तव ४।१।२-४, १।३५।१ (वरुण सर्वत्र आदित्य)।

इसके अतिरिक्त निघण्टु में अनेक मध्यस्थान देवताओं का उल्लेख है, यहाँ तक कि मध्यस्थान अग्नि का भी उल्लेख है [१३८७]। उसके अन्तर्गत बृहस्पति, अग्नि का एक और रूप है; ब्रह्मणस्पति, एवं वाचस्पति, बृहस्पति के सगेत्र हैं; अपांनपात्, वैद्युत अग्नि; वाक्, आग्नेयी। यम, और त्वष्टा, के अग्नि-सम्बन्ध का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। अनेक देवता इन्द्र के माध्यम से अग्नि के साथ जुड़े हैं। नैरुक्तों के मतानुसार अन्तरिक्षस्थान देवता इन्द्र अथवा वायु के प्रकारभेद हैं। जो कोई भी बलकृति, एवं वृत्रवध इन्द्र का वैशिष्ट्य है। २ इस कारण से पृथिवीस्थानी अथवा द्युस्थानी देवताओं को भी अन्तरिक्ष में स्थान देना अयोग्य नहीं। अग्नि में प्रकाश की आकृति है, आकांक्षा है, इन्द्र का शौर्व उसकी बाधा को दूर करता है। अग्नि के साथ इन्द्र एवं उनके माध्यम से अन्यान्य देवताओं के साहचर्य का यही हेतु है। प्रायशः यह साहचर्य अक्रम में या क्रम रहित है।

उसके बाद अग्नि साहचर्य के मूल में दार्शनिक तत्व के प्रसंग में कुछ कहना है। अदिति, अवाप्तिता अवन्तना आनन्त्यचेतना एवं सर्वात्मिका है। अग्नि उनके पुत्र एवं कभी अग्नि ही अदिति है [१३८८]। विश्वत्प त्वष्टा, अग्नि के पिता हैं। प्रजापति दक्ष, कभी अग्नि के पिता या फिर कभी पुत्र हैं। ज्योतिर्मय अव्यक्त के देवता वरुण, अग्नि के भाई अर्थात् दोनों मूलतः एक ही तत्व हैं। १ अन्त्येष्टि में वैवस्वत यम, जातवेदा अग्नि के ही प्रतिरूप हैं। परमज्योति विवस्वान, से निश्चयः प्राण मातरिश्वा, की प्रेरणा से मनुष्य के भीतर अग्नि का आविर्भाव होता है। परमार्थ दृष्टि में अग्नि ही विश्वदेवाः, इत्यादि हैं। संहिता के ये तत्व ही उपनिषद् में ब्रह्म, जीव और जगत के एकत्ववाद में प्रपञ्चित हुए हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अग्नि के साथ देवताओं का साहचर्य अध्यात्म साधना के आदि और अन्त तक व्याप्त है, क्योंकि देवताओं की अभीप्सा के फलस्वरूप हमारे भीतर जागता है, वही चित्त, अथवा चेतना की द्युति २ जिससे देवता और उनकी विभूति को हम जानते हैं एवं प्राप्त करते हैं। तब हमारे भीतर सम्यक्-सम्बुद्ध अग्नि का ही ब्रह्मघोष ध्वनित होता है; "ये सारे देवता मेरे ही हैं, मैं ही यह सब कुछ हुआ हूँ।" ३

अब हमें यह देरना है कि अग्नि के साथ मनुष्य का क्या सम्बन्ध है। प्रसंगतः उसकी चर्चा पहले ही कुछ-कुछ की जा चुकी है। इस समय उन्हें ही थोड़ा क्रमबद्ध कर लें।

[१३८७] द्र. निघ. १।४।२३। व्याख्या में निरुक्त की उद्धृत (१०।३६-३७) दोनों ऋचाएँ ही ऋक् संहिता के एक मात्र अग्नि मारुत सूक्त (१।१५) से ली गई हैं। यह अग्नि वैद्युत (१।७५।१-३) और मरुद्गण विद्युन्मय (तु. १।८८।१, २।७।२२, विद्युन्महसः ५।४।१३-१४) वात के देवता। १ द्र. नि. ७।१। २ नि. ७।१०। [१३८८] यह चर्चा केवल प्रासंगिक है, विस्तृत चर्चा आगे चलकर दर्शनाध्याय में की जाएगी। १ द्र. ४।१।२-४। जिस प्रकार अनन्तता की अधिष्ठात्री देवी अदिति के निकट ऋषियों की प्रार्थना निरंजनता के लिए, उसी प्रकार वरुण के निकट उनकी प्रसाद-प्रार्थना (३; तु. ७।८८ सूक्त) के अवहेलना न करे (४।१।४) अर्थात् जनित समस्त प्रसाद समा करे (७।८८।२)। सर्वशून्य आनन्त्य की चेतना प्राप्त होने पर ही कलुष या पाप के पाश से यथार्थ मुक्ति सम्भव। अग्नि सूर्य की तरह अग्नि-वरुण भी यहाँ एक प्रत्याहार। उसके अन्तर्गत देवता का क्रम इस प्रकार है - अग्नि सब के नीचे (अवम, ४), फिर उषा की ज्योति, उसके बाद विश्वमानु, मरुद्गण (३) एवं अन्त में वारुणी शून्यता। २ तु. अग्ने... ऐषु द्युम्नम (ज्योति) उत प्रव (प्रति) आचिन्तं मयेषु धाः १।७।७। ३ तु. १०।६१।१५; द्र. टी. १३।१७५।

४- अग्नि और मनुष्य

पहले भी हमने बतलाया है कि अध्यात्म-चेतना के मूल में किसी बृहत्तर सत्ता के प्रति एक महानता का बोध है। आधार-भेद के कारण यह भेद कभी चेतना को अभिभूत या फिर कभी उद्दीप्त करता है। उद्दीप्त चेतना बृहत् होती है एवं बृहत्तर सत्ता के साथ स्वयं का सायुज्य करती है। महानता के बोध के अनुषंग में एक और बोध उजागर होता है; जो बृहत् है, जो परात्पर है, सर्वश्रेष्ठ है, वह नित्य है, शाश्वत है। आकाश बृहत् है, आकाश नित्य है। जिस प्रकार बाह्य दृष्टि में बाहर का आकाश, उसी प्रकार आन्धन्तर दृष्टि में हृदयाकाश, दोनों ही नित्य हैं। जो नित्य है, उसकी एक और संज्ञा है अमर्त्य अथवा अमृत।

देवता बृहत् हैं, देवता अमर्त्य हैं; आपाततः मनुष्य सुदृढ़ है, मनुष्य मर्त्य है। किन्तु देवता की उपासना में मनुष्य भी बृहत् हो सकता है, अमृत हो सकता है। एवं इस बृहत् अमृतत्व या अमरत्व का अनुभव इस देह में ही प्राप्त करता है। उस समय देवता के साथ उसका सम्बन्ध सायुज्य एवं सख्य का होता है; फिर वह दौटा नहीं बल्कि देवता भी जो, वह भी वही होता है। तब वह 'मध्वद' अथवा 'पिप्पलाद' है, सम्भूति में ही उसका उपभोग लोकोत्तर अमृत का उपभोग है। इसका अलावा वह उपभोग उसकी आत्मविसृष्टि भी है अर्थात् विचित्र रूपों में स्वयं को निर्भरित करना भी है। जितने दिन वह जीवित रहता है, वह देखता है कि उसकी शिराओं में संचरमाण जो उत्ताल जीवन-प्रवाह है, वह एक ओर जिस प्रकार स्पन्दमान है, दूसरी ओर उसी प्रकार निस्पन्द है। देह की मृत्यु होने पर भी उसके प्राण की मृत्यु नहीं होती बल्कि आत्मस्थिति के बल पर तब भी चलता ही रहता है। यह चलना उसी अमृतस्वरूप का ही चलना है। एक ही सत्ता का एक पक्ष मृत्यु है और एक पक्ष अमृत है। मर्त्य के साथ अमर्त्य की, मनुष्य के साथ देवता की यही लीला है।

ये भावनाएँ दीर्घतमा औचक्य के इन मंत्रों में उजागर हुई हैं; — "दो 'सुपर्ण' अथवा पक्षी, वे 'सयुक्' अथवा नित्ययुक्त दो सरवा हैं; एक ही वृक्ष पर उनका बसेरा है। उनमें एक स्वादिष्ठ पिप्पल खाता है और दूसरा बिना खाए उसकी ओर निहारता रहता है। जिस वृक्ष पर मधुभोजी पक्षी सब नीड़ का निर्माण करते हैं और अण्डे देते हैं उसके अग्र भाग में ही तो है वह 'स्वादु पिप्पल'। किन्तु वह उनकी पहुँच में नहीं है जो पिता को नहीं जानते। साँस लेता हुआ सोया है त्वरितगति जीव, — वह काँप रहा है, चाराओं के भीतर फिर स्थिर होकर अविचल है; मृत का जीव या प्राण 'स्वधा' की शक्ति से चलता रहता है। अमर्त्य और मर्त्य की एक ही योनि है अथवा एक ही उत्स है [१३२५]।"

[१३२५] ऋ. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया सप्रानं वृक्षं परिषस्वजाते, तयोर्ह अन्यः पिप्पलं स्वाद्व अन्ध अनशनन् अन्यो अभिचाकशीति।... यस्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे, तस्यैदं आहुः पिप्पलं स्वाद्व अग्रे तन नो न नशद यः पितरं न वेद।... अनन् द्रये तुरगात् जीवम एजद् ध्रुवं मध्य आ पस्त्यानाम्, जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिः अमर्त्ये मर्त्येना स्योनिः १।१६४।२०, २२, ३०। सुपर्ण अने क स्थानों १६८ ४४०

चाहे जिस नाम से ही सम्बोधित करें, देवता के साथ वैदिक ऋषि का सम्बन्ध भूलतः इसी सरव्य एवं सायुज्य का है। उसमें अष्टा, प्रीति अथवा विचित्र भाव-विलास है और विनीत प्रपत्ति अथवा आत्मनिवेदन सभी है - किन्तु भय नहीं है और न देवता को दूर अलग रखने की बात है। बल्कि देवता और उपासक एक ही वृक्ष के दो पक्षी हैं, एक ही रथ के दो रथी हैं अथवा एक ही नौका में दो यात्री हैं [१३५०]। मनुष्य 'अर्धदेव' है। आरम्भ से ही देवता के सान्निध्य में ऋषि के अन्तर में आत्ममहिमा का बोध इस रूप में उद्दीप्त होने का परिणाम वह ब्रह्मघोष है जो इस प्रकार है; 'योऽसाव असौ पुरुषः सोऽहम अस्मि।' और इस भावना की गंगोत्री नित्य प्रत्यक्ष झौं; 'परमव्योम' है जो आकाश में आत्मचैतन्य के विस्फोट का अनुभव करना है।

वस्तुतः, देवता दूर नहीं बल्कि मेरे अत्यन्त निकट हैं। मेरे ही भीतर के अग्निरूप में निहित हैं, इसी मर्त्य आधार में ध्रुव अमृत ज्योति रूप में-गुप्तरूप से चित्त और मन की सारी वृत्तियों को अपनी ही ओर आकर्षित करके [१३५१] अवस्थित हैं। जो अन्तर में हैं, अमर्त्य प्राण के रूप में चुपचाप बढ़ते जा रहे हैं, इस मर्त्य तनु के साथ-साथ, उनको ही अपने चर की यशवेदी में हम प्रतिष्ठित करते हैं गृहपति के रूप में। तब आहिताग्नि का समस्त जीवन एक यज्ञ है, उसका गार्हपत्य इसी यज्ञनाथके गृहपति अग्नि का ही ऋतुचन्द्र गार्हपत्य है।

पर सूर्य का उपमान (द्र. १।३२।७, १०२।१, १६४।४६, ४।२५।४, २।४७।३, ८।१००।८, १।७१।२०००)। यहाँ पिप्पलाद जीव भी सुवर्ण है अतएव जीव के साथ आदित्य के साम्य की च्वनि है। सूर्य रूपी यही सुवर्ण है, भी है ४।४०।२; इसके अलावा अग्नि भी है (१।६२।२)। **वृक्ष** - [८८] वृश्च 'काटना', तु. ऋ. १।१३०।४, IE. *urk-to-tear*, *urk-to-kos* 'a-rag'; नि. वृश्चनात् २।६, वृत्ता सां तिष्ठति १२।२५ 'देहवृक्ष', जैसे यहाँ; फिर 'ब्रह्मवृक्ष' भी (२२); तु. ऋ. १०।१३५।१, और भी तु. १।२४।७, वहाँ ऊर्ध्वमूल अवाक-शाख अश्वत्थ की च्वनि है; फिर संसारवृक्ष १०।८१।४। यहाँ ब्रह्मवृक्ष पिप्पल, अन्यत्र उदुम्बर (गूलर) अथवा अश्वत्थ; बौद्धों का 'न्यग्रोध' वा वटवृक्ष; भागवत जनों का 'कदम्ब'। **स्वादु पिप्पल** देवहित मर्त्यभोग, देवता के सायुज्य में मधुमय - नहीं तो वह स्वादु होता नहीं। दिव्य भोग 'रुशत पिप्पल' (तु. २।२४।१२, द्र. वी. १२५०३, १।१५४।२३)। पिप्पल को स्वादु अथवा स्वादिष्ट बनाकर जो भोजन कर सकते हैं, वे पिप्पलादः यह सिद्धपुरुष की संज्ञा है। कूटस्थ पुरुष बिना खाए केवल देखते रहते हैं, तु. सारव्य के पुरुष - न कर्ता, न भोक्ता, वे केवल द्रष्टा हैं। जो पिप्पलाद हैं, वे ही **मध्व** अथवा मधुभोजी, दिव्य अमृत के सम्भोक्ता हैं (तु. १।५०।६५; क. मध्वदं... जीवम २।१।४) लक्षणीय. उनका 'निवेशन' एवं 'प्रसव' एक साथ चलता है। **निवेशन** पक्षी का अपने नीड में वापस आ जाना, अंडे पर जाना, आत्मस्थिति, स्वधा (तु. ऋ. 'हवामि रान्नि' जगतो निवेशनीम् १।३४।१, टी. १३८२; १०।१२७।४) किन्तु वही फिर प्रसव या सम्भूति का उत्स है (तु. ईशोपनिषद् के विनाश और सम्भूति का सहवेदन १४)। **पिता** जैसे झौं; (ऋ. १।१६४।३३) अथवा लोकोत्तर आदित्य (१२), अन्यत्र 'आदित्यवर्ण' ग्रहान पुरुष (मा. ३।१८)। **जीव** ऋक् के प्रथम पाद में क्रीवलिंग, 'जीवतत्त्व' का बोधक है; तृतीय पाद में 'पुरुष' (तु. सूर्य 'जीव असुर नः' ऋ. १।११३।१६)। **पस्त्या** - 'पस्त्यम' गृह निध. ३।४; 'पस्त्या' जल, नदी, तु. ऋ. ४।१।११, ८।७।२। (द्र. वी. १२५३३) १।६२।२३... इसके अलावा अदिति भी 'पस्त्या' ४।१४।३ गृहदेवी के रूप में। व्युत्पत्ति? वाजपस्त्य वाजपतनम्, नि. २।१५; Uhlenbeck IE *Pasto-firm* 'यहाँ' चार; तु. शौ. १०।२।७, ११, ११।४।२६, १६८

यही दिव्य गार्हपत्य अन्तर्ग्रथित है उनके अजर तात्पर्य एवं क्रान्तदर्शी प्रज्ञान और आकृति द्वारा, क्योंकि वे 'कविर् गृहपतिर् युवा' हैं और उसी से हम सब का मानवीय गार्हपत्य भी ऋद्धि से चलकर उठता है एवं देवता के तीक्ष्ण तेज से जीवन को चारदार बनाता है।²

इसके अतिरिक्त भीतर-बाहर गृहपति के रूप में जो हम सब के हृत्ते निकट है, वे अचिन्ति की तमिस्रा अथवा विवेकहीनता के अंधारे से जब आवृत रहते हैं तब बहुत अनुनय-विनय और शान्ति-सामर्थ्य द्वारा प्राणप्रवाह के संगमतीर्थ में हमें उनको खोजना पड़ता है [१३५]। उस समय उस 'अतिसन्निहित अथवा गुहाचर के आविर्भाव' को हम सहसा प्रकाश की भलक जैसा प्रत्यक्ष देखते हैं। तब गृहपति होकर भी अग्नि हम सब के 'प्रियतम शिवमय अतिथि'—मित्र की तरह ही प्रिय होते हैं, जिनके विरुद्ध चिन्त किसी भी तरह विमुख होना नहीं चाहता जो

८।२८, २५ (द्र. Geldner JR टी.) और भी तु. ऋ. ४।४८।२ टी. १२७२^६।

[१३५] तु. ऋ. १।१६४।२०, इन्द्रा कुत्सा वहमाना रथेन १।३१।१८ (तु. ६।३१।३, ८।१।११), वसिष्ठं ह वह्णो नाव्य आधात ७।८८।४ (तु. ३, ४)। 'त्रसदस्युम् ... इन्द्रं न वृत्रतुरम् अर्धदिवम् ४।४२।८ (८)। स्वयं को इन्द्र के रूप में बृहद्वि अथर्वा की घोषणा १०।१२०।१; द्र. अन्यान्य आत्मस्ततियों।

[१३५] तु. ऋ. ६।१।४-७; द्र. टी. १।७०।१। त. 'गार्हपत्येन सन्त्य ऋतना यज्ञनीर अग्नि, देवान् देवयते यज' -- गृहपति के गौरव में सत्यस्वरूप तुम (है अग्नि) ऋतच्छन्द में यज्ञ के नेता तुम (अर्थात् ऋतयाजी), देवताओं का यजन करो, जो देवता को चाहते हैं उनके लिए १।१४।१२। ऋ. में 'गार्हपत्य' गृहकर्म का बोधक (तु. ६।१४।१८, १०।८२।२७, ३६। किन्तु उल्लिखित ऋक् में 'गार्हपत्य अग्नि' की ध्वनि स्पष्ट है। तु. अन्यत्र 'गार्हपत्य अग्निः' शौ. ४।३१।५, ६।१२०।१, ७।६३।२०; तै.संहिता १।६।७।१, २।२।४।६, ४।२।३।६...। श्रौत यज्ञ के लिए अग्न्याधान करना होता है। अग्न्याधान अथवा अग्न्याधेय एक 'इष्टि' है जिसे चार ऋत्विकों की सहायता से सप्तलीक यजमान निष्पन्न करते हैं। 'विशिष्ट काल में, विशिष्ट देश में, विशिष्ट पुरुष विशिष्ट मंत्र से गार्हपत्य प्रभृति अग्नि के उत्पादन के लिए जो जलता अंगार स्थापित करते हैं उसे अग्न्याधेय कहते हैं' (आश्वलायन श्रौत सूत्र २।१।५, नारायण की टीका)। प्रातः काल, जब सूर्यबिम्ब के न दिखाने पर भी उसकी किरणों ने अंधेरा दूर कर दिया अर्थात् यास्कनेजिसे 'सवितृकाल' बतलाया है, उसी सन्धिलग्न में अर्धर्घु आरम्भ में ही गार्हपत्य अग्निमन्थन के लिए दशहोतृ मंत्र द्वारा अथराणि के ऊपर उत्तरारणि स्थापित करते हैं। अथवा वृष्टि से यह जैसे यजमान के अपने भीतर नवचेतना के उन्मेष का आयोजन है। लक्षणीय, यज्ञ का अधिकांश कर्म ही ऋत्विक् गण करते हैं, तब सप्तलीक यजमान भावना यज्ञ का अधिकांश कर्म ही ऋत्विक् गण करते हैं। दशहोतृ मंत्र ये हैं: ओं चित्तिः (विवेक) सुक् (यज्ञ-पान्न विशेष)। चित्तम (चेतना) आज्यम् (मिषलाहुआ पी, रेखा. १।३)। वाग वेदिः। आधीत (एकाग्र भावना) तु. ऋ. १।१७०।१) बर्हिः (कुशास्तरण)। केतो (प्रतिबोध, मानोदय) अग्निः। विशात्म अग्निः। वाक्पतिर् होता। प्रन उपवत्ता (ऋत्विक् विशेष)। प्राणो हविः। सामा.ध्वर्युः (तै.आ. २।१)। इन मंत्रों से ही यज्ञ की आध्यात्मिक योजना सुस्पष्ट हो जाती है। गार्हपत्य अग्नि के आधान के बाद 'भगकाल' में अर्थात् सूर्यबिम्ब का आधा भाग ऊपर आने पर गार्हपत्य से ही आहवनीय अग्नि का आधान। यह अग्नि देवगण के लिए। उसके बाद पितृगण के लिए दक्षिणाग्नि का आधान। अग्न्याधान के बाद उस दिन ही सायंकाल अग्निहोत्र का अनुष्ठान आरम्भ किया जाता है। शब्रा. के अनुसार अग्नि होत्र का अनुष्ठान जरा और मरण जय के लिए १२।४।१।१। २ द्र. ऋ. ६।१४।१८ (टी. १२४०)। [१३५] ऋ. ६।१।७; -

मर्त्य के आधार की गहराई में गृहपति के रूप में स्थिर हैं, निश्चल हैं, वे ही फिर अतिथि बन्धु के रूप में हम सब के साथ प्रेमपूर्वक आतिथ्यमैत्री खेलते हैं — यही उनकी लीला है, चरित्र है। केवल हम ही उन्हें प्यार नहीं करते हैं बल्कि वे भी इस घर को प्यार करते हैं, इसलिए उनकी एक विशिष्ट संज्ञा हुई 'दमूनाः'।

देवताओं की इस प्रेमलीला की अनवद्य अभिव्यक्ति सर्व्व ऋषि का मुख्य सम्बन्ध सर्व्व अथवा सायुज्य का है जिसमें आत्म-महिमा उद्योतित ही होती है, कम नहीं होती। अग्नि के साथ इस सर्व्व का चित्र हमें कुत्स आंगिरस के एक सूक्त [१३५३] में प्राप्त होता है। ऋषि कहते हैं: 'सुभद्र अथवा मंगलमय होता है हमारा प्रबुद्ध मनन इनके संगम से, मिलन से। हे अग्नि, तुम्हारी मित्रता में हम लोग

इमं विधन्तो अपां सधस्थे पशुं न नष्टं पदं अनुगमन्, गुहा चतन्तम् उशिजे नमोषि इच्छन्तो चीरा भृगवो विन्दन्' — इन्हें लक्ष्य करके प्रवाह के संगम में (उन्होंने) अनुगमन किया — जिस प्रकार खोर हुए पशु का (लोग करते हैं) पौव के निशान पकड़कर; गुहान्तर को पाने की इच्छा से उत्कण्ठित प्रणाम द्वारा चीर में धावी भृगुओं ने प्राप्त भी कर लिया (१०।४६।२; तु. २।४।२, १।६५।१, २; अन्तरावृत्त प्राण की धारण जहाँ मिलती है, वहाँ ही अग्नि का आविर्भाव होता है; यही उनकी पाने के साधन है; शर या तीर की तरह तन्मय एषणा, आकृति, प्रणति एवं ध्यानचिन्ता)। १ तु. मु. २।३।१। २ तु. ऋ. ६।२।७, ७।५।३, चो. ४।१, १०।१२।१, टी. १३३६। ३ ऋ. ७।३।१। ४ तु. विशाम अग्निम अतिथिं सुप्रथसम् (२।४।१, प्रथः प्रीति < प्री, तु. ४।११।४-७, अगले देव में भी आनन्द का उल्लेख है; अतएव निघण्टु का अन्त, अर्थात् [२।७] गौण)। ५ दमूनाः < दम् (घर, तु. IE. Lat. domus 'house'), 'दम्-पती', 'दं सुपत्नी', ६।३।७, ४।१।७, 'दंस', १।१३।४, १४।१।४)॥ दम् + वनस् (प्रीति, तु. १०।१७।२।१), सम्प्रसारण में उकार। तु. गिरवणस् (पदपाठ में अवग्रह नहीं है; किन्तु व्युत्पत्ति द्र. ऋ. इमां मे मरुतो गिरम्... इमं मे वनता हवम् = १।७।१, इन्द्राग्नी वनते गिरः ७।५।२; नि. निर्वाणा देवो भवति जीभिर् इतं वनयन्ति ६।१४), 'यज्ञवनस्' ऋ. ४।१।२। स्वर में समता सर्वत्र। आधुनिक व्युत्पत्ति, 'दम् + नस् (प्रत्यय)। नि. दममना वा दानमना वा दान्तमना वा ४।४।

[१३५३] ऋक्संहिता के प्रथम मण्डल का एक उपमण्डल कुत्स-रचित (५४-११४ सूक्त ५५ और १०० वॉ सूक्त छोड़कर) जातवेदा अग्नि द्वारा उपमण्डल का आरम्भ एवं अन्त सूर्य द्वारा, यह अर्थात् है। ५४ से ५८ सूक्त तक क्रमानुसार देवता हैं, अग्नि जातवेदा, ओषस, द्रविणोदा, शुचि एवं वैश्वानर; एक ही अग्निदेवचित्र रूप। फिर ५९ वॉ सूक्त एक ऋक् का एक सूक्त है जो जातवेदा अग्नि के प्रति रचित कश्यप भारीच की रचना है। बृहदेवता में शौनक (२।१३०) एवं सर्वानुक्रमणी में कात्यायन के कथनानुसार इसके बाद शायद और भी एक हजार सूक्त थे, क्रमानुसार उनकी ऋक्-संख्या एक-एक करके बढ़ गई थी। यह बृहत् संग्रह संभवतः लुप्त हो गया (द्र. प्राच्य भट्ट की ऋग्वेदानुक्रमणी पृष्ठ १५६-१५८, अन्य संस्करण)। कुत्स की रचना कवित्वपूर्ण है, अश्विद्वय, उषा एवं सूर्य के प्रति रचित उनके सारे सूक्त प्रसिद्ध हैं। सूक्तों में कितनी ऋक् टेक या स्थायी पद हैं, यह भी उनका एक वैशिष्ट्य है। आलोच्य सूक्त के अतिरिक्त भी उनके महत्त्वान् इन्द्र के प्रति सर्व्वरति का निदर्शन द्र. सूक्त १०।१-७। उनके द्वारा रचित सोमसूक्त ऋक्संहिता के सोममण्डल के ५७ वॉ सूक्त के अन्त में संकलित किया गया है (४५ से ५८ तक, द्र. सर्वानुक्रमणी)। प्रायः सभी सूक्तों के अन्त में उनका प्रिय स्थायी पद या टेक है 'तन नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम् अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः' — जिसमें अनन्तता के तीन देवताओं एवं तीन लोकों का उल्लेख प्राप्त होता है।

पीड़ित न होने पाएँ ॥ जिसके लिए तुम यजन करते हो, वह सिद्ध होता है, अजात शत्रु होकर वह जीवन जीता है शान्ति से, सुवीर्य का निधान होता है वह वृद्धिशील है, उसे क्लिष्टता आच्छादित नहीं करती। हे अग्नि तुम्हारी मित्रता में... ॥ हम इतने समर्थ हैं कि तुम्हें समिद्ध कर सकें : (उसके लिए ही) सिद्ध करो हमारी ध्यानचिन्तता। तुम्हारे ही भीतर आहुत हवि का उपभोग करते हैं देवगण। तुम आदित्यगण को ले आओ, हम तो उनके लिए व्यग्र हैं : हे अग्नि, तुम्हारी मित्रता में... ॥ हम इन्धन ले आते हैं, सजाते हैं आहुति की सामग्री, हम सचेतन रहते हैं हर मोड़ पर हर सोपान पर इसी तरह। जीने जैसा जीवन जिएँ इसलिए संसिद्ध करो ध्यानचिन्तता को : हे अग्नि तुम्हारी मित्रता में... ॥ जनसाधारण के रखवाले हैं (ये), इनके ही (आश्रय में) चरते-विचरते हैं जीवजन्तु-जो द्विपद हैं, जो चतुष्पद हैं—(चरते-विचरते हैं दिन में और लौट आते हैं) रात में। विचित्र, विस्मयकर महाचेतना हो उषा की तुम : हे अग्नि तुम्हारी मित्रता में... ॥ तुम अध्वर्यु हो, और पहले के या पूर्वतन होता हो; प्रशास्ता (और) पोता हो तुम—जन्म से ही पुरोहित हो। समस्त ऋत्विक् कर्म तुम्हें ज्ञात है हे चौर, पोषण करते हो (उनका) : हे अग्नि, तुम्हारी मित्रता में... ॥ तुम दिशा-दिशा में सर्वतः सुप्रतीक अर्थात् सुदृश्य, सुन्दर हो, दिखाई देते हो एक ही रूप में—दूर रहकर भी (विद्युत की तरह) निकट मिलमिला उठते हो—रात के अँधेरे को चीर कर भी देरव सकते हो हे देवता : हे अग्नि, वही तुम्हारी... ॥ तुम देवताओं के देवता हो, मित्र एवं अद्भुत हो, ज्योतिर्मय जो जितने हैं उनके मध्य तुम ज्योतिर्मय हो—अध्वर में चारु हो, सुदर्शन हो; यही कामना है कि तुम्हारी विशाल तम शरण में हम सुरक्षित रहें : हे अग्नि तुम्हारी मित्रता में... ॥ वही तुम्हारा मांगल्य है कि अपने घर में समिद्ध होकर, सोम की आहुति पाकर जागते रहते हो अनुत्तम या सर्वेत्कृष्ट प्रसाद बाँट कर : हे अग्नि तुम्हारी मित्रता में... ॥ जिसको तुमने सुस्रोता होकर प्रदान की है हे आदिति, सब कुछ होने की निरंजनता, जिस को सुभद्र शौर्य द्वारा प्रचोदित करती हो, प्रेरित करती हो, (वह सुधन्य) : हम सब तुम्हारी सन्तत, निरन्तर ऋद्धि-समृद्धि से जुड़े रहें ॥ ?

(सिन्धु) अन्तरिक्षचारी प्रणप्रवाह, तुं जगता सिन्धुं दिव्य अस्तभायत् ॥१६४॥ २५, द्र. सिन्धु, ६०७२)। यही टेक सोमसूक्त के अन्त में भी है, इसके अलावा कौत्स उपमण्डल के १००वें सूक्त के अन्त में है जो कात्यायन के विचार से कुत्स रचित नहीं है। अथर्व इस सूक्त के आरम्भ के पन्द्रह मंत्र सभी कुत्स की शैली में रचित, और कात्यायन द्वारा उल्लिखित ऋषियों के नाम उसके बाद आए हैं (१७)। बीच का यह सूत्र (१००/१७-१८) एवं जातवेदा का यह मंत्र भी (७५ सूक्त) प्रक्षिप्त है। इन्द्र के सखा है कुत्स (१३११) और कुत्स एक नहीं। पहले के आजुनेय कुत्स है ऋक् संहिता के एक कुत्स प्राचीन ऋषि है (४१२६/१, ५११/३, -११/११) और यही कुत्स आंगिरस है (द्र. सर्वानुक्रमणी, परिभाषा २।३)। उन्होंने स्वयं ही एक जगह

सरव्यरति मूल भाव है। उससे अन्यान्य भावों का विकास, विस्तार-
वेष्णवों की भाषा में भाटे में दास्य, ज्वार में वात्सल्य और गहराई
में माधुर्य का होता है [१३५४]। भाव का यह स्वच्छन्द लीलायन
ऋषि गृत्समद के इस एक मंत्र में इस रूप में व्यक्त हुआ है:
(है) अग्नि, तू मेरा पिता हो, तुम्हारी ओर एषणा के साथ लोग (दौड़कर जाते
हैं) तनूश्चि तुम्हारी ओर आर्तभाव के लिए (दौड़कर जाती है)
उत्साह के साथ, तू मेरा पुत्र होते हो (उसके) जो तुम्हारी ओर दौड़
कर आए हैं; सरवा तू मेरा परमशिवमय — रक्षा करते हो अत्याचार से।

प्राचीन कुत्स का उल्लेख किया है (१।११५।२३)। कुत्स नाम का अर्थ निष्पन्द में है कर्ज,
(२।२०) तत्र कुत्स इत्येतत् कुन्तते; ऋषि कुत्सो भवति कर्ता स्तोमानाम् इति औपमन्य
अत्राप्यस्य वक्ष्य कर्मैव भवति, तत्सखः इन्द्रः शुष्णं जघानेति ३।११ (८१५ कुद॥ चुद
(प्रेरणे)। आर्जुनेन कुत्स के लिए द्र. अध्याय के अन्त में ऋषि प्रसंग। १ द्र. ११-५४ सुक्ते
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद् अग्ने सरव्ये मा रिषामा वयं तव ॥१॥ यस्मै तू मे आय-
जसे स साधत्य अनवी क्षेति दधते सुवीर्यम्, स त्वाव नैनम अश्मेत्य अंहतिर
अग्ने सरव्ये... ॥२॥ शक्रेण त्वा समिधं साधत्या धिच्यस्व त्वे देवा हविर् अदन्त्य
आहुतम्, त्वम् आदित्यो आवह तान् ह्य उश्मस्य अग्ने सरव्ये... ॥३॥ भराभेधम् कृणवामो
हवींषि ते चितयन्तः पर्वणापर्वणा वयम् जीवातवे प्रतरं साधत्या धियोऽग्ने सरव्ये... (द्र.
१३६९२) ॥४॥ विशां गोपा अस्य चरन्ति जन्तवो द्विपच यद् उत चतुष्पद अन्तुभिः (अग्नि
दिन रात सभी प्राणिमों के साक्षी एवं रक्षक, पालनकर्ता हैं), चित्रः प्रकृते उपसे
महाँ अस्य (रात बीतते ही फिर उषा के प्रकाश में सब को जगा देते हैं; अन्तः,
अथवा रात के बाद उषा अग्निहोत्र के क्रम को सूचित करती है) अग्ने सरव्ये...
॥५॥ त्वम् अर्च्युर् उत होतासि पूर्वः प्रशास्ता पोता जनुषा पुरोहितः, विश्वा
विद्वाँ आर्विज्या चीर पुष्यस्य (द्र. टी. १३६९१) अग्ने सरव्ये... ॥६॥ यो विश्वतः
सुप्रतीकः ('प्रतीक' < 'प्रति' + 'अञ्' 'चलना', दृश्यरूप में जो सामने है; किन्तु
यह आन्तर दर्शन है, तु. क. प्रत्यङ्... रेक्षद् आवृत्तचक्षुः २।१।१) सदृङ्ङ्गसि
(यह बाह्य दर्शन है) दूरे चित् सन् तलिद् इवाति रोचसे ('तच्छित्', विद्युत
तडिद् भवतीति शाकृष्णिः, सा ह्य अवताडयति दूरान् च दृश्यते नि. ३।११; तु.
क. तस्मैष आदेशो यद् एतद् विद्युतो व्यद्युतद् आडइत्य् अधिदेवतम् ४।४),
रात्र्याश्चिद् अन्धो अति देव पश्यस्य अग्ने सरव्ये... (समस्त ऋक् में भीतर-
बाहर, व्यक्त-अव्यक्त में रहस्यविद् नर्मज्ञ के अग्निदर्शन का वर्णन) ॥७॥
देवो देवानाम मित्रो अद्भुतो वसुर् वसुनाम् असि चारुर् अर्चरे, शर्मन्त स्याम
तव सप्रयस्तमै (तु. उरुर् अनिबाधः ऋ. ५।४२।१७) ऽग्ने सरव्ये... ॥१३॥ तत ते
भद्रं यत् समिद्धः स्वप्ने सोमाहुतो जरसे मूलयन्तमः (अग्नि-सोम के सहचार में नित्य
चिदानन्द की प्राप्ति), दधासि रत्नं (द्र. टी. १३६४२) द्रविणं च दाशुषे ऽग्ने सरव्ये...
॥१४॥ यस्मै त्वं सुद्रविणो ददाशोऽनागास्त्वम् अदिते सर्वताता (द्र. टी. १३१७५),
यं भद्रेण शवसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्याम ॥१५॥ सरव्य के और भी उदाहरण
ऋ. १०।२७।२१ [द्र. टी. १३१४३], २।७१।५, ४३।१४ (द्र. टी. १३४४१)...

[१३५४] एक ही देवता के प्रति इन तीनों भावों का एक साथ पोषण करना भाव का
विपरीत आचरण नहीं है। अद्वैत चेतना की ऊँचाई पर सारे भाव ही एक महाभाव में
पर्यवसित हो जाते हैं — सम्बन्ध के भले-बुरे होने के कारण विशिष्ट भाव एक ही
भाव की सृष्टि हैं। अतः शक्ति साधक कह सकते हैं कि 'जननी, तनया, जाया,
सहोदरा क्या पराई हैं? त्वम् अग्ने पितरम् इष्टिभिर् नरस त्वां भ्रात्राय शम्या तनूश्चम्,

वीर साधक की तीर जैसी तन्मय एषणा के जब वे लक्ष्य होते हैं तब वे उसके पिता अथवा माता हैं।^२ उसके बाद एषणा के चरितार्थ होने पर जब आधियाज्ञिक दृष्टि से अरणि में अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हृदय में उनका आविर्भाव होता है तब वे ही पुत्र हैं।^३ उसके बाद शिशु अग्नि धीरे धीरे अपने घर में बढ़ते रहते हैं, अपनी विश्वरूपि शिखा के उद्भास या प्रकाश से यजमान के तन को भी उज्ज्वल, रुचिर करते हैं; तब 'अमर्त्ये मर्त्येना सयोनिः' — अर्थात् अग्नि और मनुष्य भाई-भाई हैं।^४ देवता का यह सायुज्य ही साधना का लक्ष्य है, उसका आदि-अन्त उनके सरव्य में निविड़ है, एक रूप है।^५ और इस निविड़ता का पर्यवसान मधुर भाव में होता है जब उतावले उत्कंठित देवता के हृदय के निविड़ स्पर्श के लिए मनुष्य का भी हृदय उसी प्रकार व्यग्र होता है जिस प्रकार युवेशा पत्नी प्रेमानन्द में पति से मिलने के लिए व्याकुल होती है।^६ उस समय ऋषि के अन्तर में कभी-कभी माधुर्य के विलास-विकर्ष में विप्रलब्ध का अभिमान अथवा आत्ममर्त्यादा का बोध झलक उठता है। ऋषि कहते हैं:

त्वं पुत्रो भवसि यस्तत्तं विधत् त्वं सखा सुशेवः पास्य आधृषः २।१।१। शमी निच. में कर्म २।१।१। शम् ॥ शम् उपशमने । जिस प्रकार 'शमः योः', उसी प्रकार 'शमी', इसी तरह विपरीतार्थ के धातु 'यम्', 'रम्' द्वारा रहस्यमय अनुभव का स्वभाव सिद्ध संकेत काना सरल होता है। 'तनून्नु', तु. अग्नि 'ज्योतिरु अमृतं... तन्वा वधमानः ऋ. ६।१।४; 'उन् द्रुयस्व वनस्पते वर्मन पृथिव्या अधि... कर्षे चा यज्ञवाहसे' (३।१।३) में ऊपर उठकर यजमान को ज्योतिष्मान कर देता है; द्र. श्वे. २।१२। ऋक् के प्रथम दो पाद में सायण विष्. धातु का अध्याहार करना चाहते हैं। 'आधृषः' आधृषणात् (वेकटमाधव)।^२ पिता; तु. 'स नः पितेव सूनवे ऽग्रे सूपायनो भव, सचस्वानः स्वस्तये' — वही तुम है अग्नि, पुत्र के निकट पिता की तरह स्वच्छन्द गम्य होओ, स्वस्ति के लिए हमें पकड़ें रहो १।१।५; हव्यवाल. अग्निरु अजरः पिता नः २।४।२; २।४।१, २।४।४। माता; पिता माता सदम् (सर्वदा) इन् मानुषाणाम् ६।१।१, २।१२।४ (द्र. टी. १३१४^२)।^३ अरणि के पुत्र २।२।२... (द्र. टी. १३४८, १३४८, १३४६)।^४ उससे यजमान के सहसः पुत्रः २।१।६ (द्र. टी. १३४८^६)। हृदय से उत्पन्न १।६।३ (द्र. टी. १३४८^४)। मध्ये निषत्तो, रणो दुराणे १।६।४ (द्र. टी. १३४६^४)। अतएव आचार के सोमपात्र में; पितरु न पुत्रः सुभूतो दुराणे २।१।२७। पितापुत्र सम्बन्ध का हेर-फेर अव स्पृष्टि पितरं योधि विद्वान् पुत्रो यस्तं सहसः सूनवेः पिताकीरसा के प्रति सतर्क दृष्टि रखो, दूर कर दो (उसके शत्रु को) — तुम तो जानते हो (सब)। कि (पिता स्वयं को) तुम्हारा पुत्र मानता है, हे उत्साहस के तनय (२।२।१; उपासक अग्नि का जनक, और फिर अग्निहोत होने के कारण उनका पुत्र, द्र. सायण)।^४ तु. १।१६।३० (द्र. टी. १३८१^८)। उभयत्र 'जीव' आयु अथवा प्राणरूप में अग्नि — जिस प्रकार जीवन में, उसी प्रकार प्रण में। मृत्यु के बाद भी वे अपने शिवतनू द्वारा यजमान को वहन करके सुकृतों अथवा भाग्यवानों के लोक में ले जाते हैं और वहाँ उसका दिव्यतनू गढ़ते हैं (१०।१६।४-२)।^५ तु. 'अयम् अग्ने त्वे अपि जरिता भूतु सन्य' है अग्नि, हे सत्स्वरूप, यह गायक तुम में आसक्त रहे २।४।२८; अग्निं मन्ये पितरम् अग्निं आपिम अग्निं भ्रातरं सदम् इत् सखायम् अग्नेरु अनीकं बृहतः सपर्य दिवि शुक्रं यजतं सूर्यस्य — अग्नि को मानता है पिता, अग्नि को बन्धु, अग्नि को भाई; सदा ही (उनको मानता है) सरवा; बृहत् अग्नि की पुंजज्योति की परिचयी काता है (और) ध्रुलोक में सूर्य की सजनीय शुक्ल (ज्योति की) १०।७।३ (आध्यात्मिक-

मैं यदि तुम होता है अग्नि और तुम यदि होते हैं, तो फिर ये (जीवन में) तुम्हारे शारे आशीर्वाद ही सत्य होते।... है अग्नि तुम यदि मर्त्य होते और मैं होता अमर्त्य है मित्रदीप्ति, है मेरे उत्साह के पुत्र-है ज्योतिर्मय, है सत्यस्वरूप, (फेंक देता नहीं) पाप के बीज। मेरा स्तोता होता नहीं दिशाहारा, दिग्भ्रान्त अथवा दुर्गति या दुर्दिशा-ग्रस्त; वह होता नहीं पापस्पृष्ट।

गार्हपत्य अथवा गार्हस्थ्य पति-पत्नी दोनों को लेकर चलता है। गृहपति अग्नि के प्रति पुरुष का यह मधुर भाव चाहे जितना भी हो, मगर आरोपित है। किन्तु नारी में वह स्वाभाविक होगा। संहिता में ऋषिकाओं की रचनाएं बहुत ही कम हैं क्योंकि अग्नि के प्रति उनके मनोभाव की अभिव्यक्ति विशेष सहज नहीं। केवल आत्रेयी विश्ववारा के अग्नि सूक्त में देवता के प्रति नारी मन की ललक, प्रणति और वन्दना की एक सुकोमल छवि प्रस्फुटित हुई है [१३५] जिसमें हमें अग्नि के निकट उनकी भावुकता पूर्ण यह प्रार्थना मिलती है: 'हे अग्नि, दाम्पत्य को तुम सुन्दर, सुसंचयित करो। ऐसी प्रार्थना अग्नि के निकट ही की जा सकती है, क्योंकि पहले ही हमने बतलाया है कि वैदिक भावना में मनुष्य को पतिरूप में पाने के पहले तरुणी कन्या अग्नि गृहीता अर्थात् अग्नि उसके तृतीय पति है। इस प्रकार की भावना हमें ऋक्संहिता के अन्य स्थानों पर भी मिलती है वसुश्रुत आत्रेय ने अग्नि को सम्बोधित करते हुए कहा है कि 'तुम तब होओ अर्थात्, जब कुमारियों के (बन्धु तुम), अपने आप में स्वयं स्थित रहकर चारण करते हो वह गोपनीय नाम; स्वागत योग्य मित्र सम्भ्रम कर गव्य का अंजन तुम्हें मल देती हैं, जब दम्पति के दो मन को एक कर देते हो तुम।' २ और एक स्थान पर अग्नि को 'कुमारियों का बन्धु' एवं

दृष्टि से हृदय में अग्नि, मूर्द्धा में सूर्य]। ६ तु. भूया अन्तरा हृदय अह्य निस्पृशे जायव पत्य उशी सुवासा: १०।११।१३। यद् अग्ने स्याम अहं त्वं त्वं वा या स्या अहम्, स्युषः सत्या इहाशिष च। ४४।२३। यद् अग्ने मर्त्यस्त्वं स्याम अहं मित्रमहो अमर्त्यः, सहसः सूनव आहुत; न त्वा दासीया भिशस्तये वसो न पापत्वाय सन्त्य, न मे स्तोता, मतीवा न दुहितः स्याद अग्ने न पापया ११।२५-२६। पाप ऋ. में जो कोई भी अशुभ अन्वृत एवं असत्य ४।५।१। ब्राह्मण में 'अशनाया' (तुभुक्षा अथवा वासना दोनों अर्थ में ही एका २३), 'वृत्र' श. ६।४।२।३, ११।१।५।६ (तु. से. ४।२५), जो कोई भी क्रिष्टा अथवा चेतन्य का संकचन, श. ४।४।२।२३, २।३।१६। उपनिषद् में द्वैत बुद्धि दा. १।२।... वैष्णवों के अनुसार भाव की पराकाष्ठा मधुर में, वह सभी भावों में अनुस्यूत। उसी मन्त्रि. सौ. की तरह टट्टी-मेढी। इसलिए 'वाम्य', अथवा आपाततः प्रतिकूलता उसका एक विशिष्ट लक्षण। उसकी एक व्यंजना ज्ञान अभिमान में। अनुरूप अभिमान इन्द्र के प्रति च।४।१-२, ७।२२।१८; ऋद्धगण के प्रति १।३।४। [१३५] द्र. टी. १३५०३... और भी तु. ऋ. १०।२५।२३। १ द्र. टी. १३५३। अग्नि सौक्ष्म्य के विवाह होता है द्र. १०।२५।२८-४१। २ त्वम् अर्थात् भवसि यत कतीनां नाम स्वधा-वत् तुह्यं विभर्षि, अस्मिन् मित्रं सुधितं न गोमि। यद् दम्पती समनेसा कृणोषि ५।३।२।

विवाहिताओं का पति कहा जा रहा है।^३ इस समय हम जिस प्रकार शिव अथवा कृष्ण के प्रति कन्याओं का मधुर भाव देखते हैं उसी प्रकार वेदकालीन कन्याओं का मधुर भाव अग्नि के प्रति देखते हैं।^४ लगता है मरुत गृहपति के भीतर ही वे उसी दिव्य कविरू गृहपतिरूप में का प्रतिबिम्ब खोजतीं जो उनके तरुण जीवन के स्वप्न थे।

अग्नि के साथ मनुष्य के व्यक्तिगत सम्बन्ध की यही धारा है। वैदिक ऋषियों की देवोपासना विशेष रूप से एक व्यक्तिगत प्रकरण है, इसलिए कहा जा सकता है कि देवों के सम्बन्ध में यह धारा ही स्वभावतः गहरी हुई है। किन्तु स्मरण रखना जरूरी है; आध्यात्मिक भावना व्यक्तिगत है किन्तु अधिदैवत भावना विश्वगत है। इसके अलावा आत्मचैतन्य का विश्वमय प्रसारण मंत्रों में व्यक्ति का अतिक्रम करके विश्व बड़ा हो उठा है, वहाँ संभवतः हम लक्ष्य नहीं करते कि 'हम सब का नित्यजपा गायत्री मंत्र व्यक्ति के कण्ठ से उच्चारित एक सार्वजनिक प्रार्थना है; सविताकी वत्कि सब के लिए— मैं वहाँ विश्वमानव का प्रतिनिधि हूँ। अतएव अग्नि के बारे में भी देखता हूँ कि गृहपति के रूप में वे जिस प्रकार मेरे नितान्त अपने हैं उसी प्रकार फिर वे सब के भी हैं' [१३५६]—

सम्राट् अतिथिर जनानाम्, पतिः कृष्णीनाम्, नेता चर्षणीनाम्, इत्यादि अभ्यञ्जन करता है वही सुप्रीत (देवता का) पंचजन।^१ संक्षेप में वे चरधाम्— जड़-चेतन जो कुछ है सब के अन्तर्निहित चिन्मय भूत हैं।^२

(अर्चिः आनन्द, सम्भोग-उपभोग और सख्य के देवता हैं) (आर्ग-चल कर ब्रह्मत्व)। विवाह में उनका प्रधान्य, द्र. विवाह सूक्त १०।८५।२३, ४३। आश्वलायन के गृह्यसूत्र के अनुसार 'अर्चमणं नु देवम् कन्या अग्निम् अयक्षत— कुमारी लड़कियों ने अग्नि में अर्चमा का ही यजन किया १।७।१३। शौ. में वैवाहिक अग्नि को अर्चमा कहा गया है १।१।३१। ३ ऋ. जा० कनीनां पतिरु जनीनाम् १।६६।८। अग्नि गृहपति है, नारो ने जीवन भर उनको ही चाहा है, पति के भीतर भी उनको ही देखा है (तु. १०।८५।४०)।^४ अन्यत्र विशेष द्रष्टव्य, इन्द्र के प्रसंग में।

[१३५६] द्र. ऋ. २।२।८, ४।१, २।२।१०, ५।१।३, ६।५।१, ४।१।६, ७।५।५, ३।६।१०। जन, विश्व, कृष्टि एवं चर्षणी में सूक्ष्म भेद रहते हुए भी वह सर्वत्र स्थिर नहीं रहा गया। जान पड़ता है, सर्वाधिक व्यापक संज्ञा **जन** है, समूह के बोध के लिए देवता एवं मनुष्य दोनों के बारे में प्रयुक्त। जैसे 'पंचजन' कहने पर सर्वसाधारण का बोध होता है (द्र. टी. १३७४३) सभी भारतवासी 'भारतजन' (ऋ. ३।१३।१२); तु. परवर्ती जनपद। उनमें ही **विश** वे लोग हैं जिन्होंने उपनिवेश अथवा नई

कवि की भाषा में उनका आवाहन करके कहते हैं, 'ओ मेरे, सब के आधार, तुम करते सर्वत्र विहार — तुम मेरे ही, सब के ही, विश्व से चित्त तक विचरते हो, विहार करते हो।'

यह विश्वजनीन अग्नि ही मनुष्य के 'प्रथमो यत्साध' है — उसके उत्सर्ग की भावना के आदिम प्रचोदक या प्रेरक हैं [१३७]। अतएव मानव ऋत्विक् के साथ इस दिव्य ऋत्विक् का घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऋत्विक् की लक्ष्याभिसारी चेतना में मनीषा की जो दीप्ति है उसे वे ही आगे-आगे लेकर चलते हैं — उसके समस्त चिन्तन-मनन के में यह मनीषा ही तब तक के उस निगूढ़ परमपद का, लोकोत्तर रहस्य के उस विस्मय का आविष्कार करती है जिसने हमारे पूर्वपुरुषों को 'सत्य-मन्त्र' बनाया है। उनकी मंत्रसिद्धि ने अंधेरे के आवरण को चीर कर मनुष्य की चेतना में नयी उषा को जन्म दिया है।^१ वे हमारे पथ-प्रदर्शक पूर्वज ऋषि हैं,^२ यज्ञ के वितनन, प्रसारण में मनुष्यों के बीच अग्नि विद्या के प्रवर्तक — मनु, अथर्व, अंगिरा, भृगु एवं आयु हैं। अग्नि के सायुज्य में वे अग्निमय हैं। प्रसंगतः हमने इन अग्निऋषियों का कुछ-कुछ परिचय प्राप्त किया है, आगे चलकर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे।

बस्ती बसाने के लिए नई भूमि में चुसपैठ की है [८८/विश, प्रवेश करना]; ये आर्यों के समुदाय के अभिजात एवं सुप्रतिष्ठित ब्राह्मण-क्षत्रिय से अलग (तु. ८।३५।१६-१८) इसी से आगे चलकर तृतीय वर्ण वैश्य। राहस्थिक अर्थ में विश्वे प्रवर्त साधक जो साधना के क्षेत्र में सद्यः प्रविष्ट होते हैं। अनेक स्थानों पर विश्व और जन में कोई अन्तर नहीं (इस प्रसंग में तु. विश्व,; शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 'विश्वो विश्वे देवाः', २।४।३६, ३।१।११८, ५।५।१।१०, 'वैश्वदेव्यो वै प्रजाः', तै. १।६।२।५-७)। कृषिकर्म करने के कारण वृत्ति की दृष्टि से ये **कृषि** (८८/कृष 'चास करना, जोतना, बोना, खेती करना')। इसके अलावा राहस्थिक अर्थ में यह साधकों की साधारण संज्ञा है। साधना के साध क्षेत्रकर्मण की उपमा अति प्राचीन एवं स्वाभाविक है; ऋक्संहिता में, सिद्ध पुरुष ही 'क्षेत्रवित्' (तु. १०।३२।७)। **चर्षणि** (८८/चर् 'चलना') जो चरिणु है स्थाणु नहीं है अतएव उद्योगी परिश्रमी है (तु. ऐवा. रोहित के प्रति इन्द्र का अनुशासन — उपदेश चरेव, ७।१४)। अनेक स्थानों पर सामान्यतः 'मनुष्य' या 'लोक' का बोध होने पर भी इस संज्ञा में राहस्थिक झोतना प्रबल है।^१ आयुं न यं नमसा रातहव्या अंजन्ति सुप्रयसं पंचजनाः ६।११।४ **अंजन** किसी भी स्नेहद्रव्य (तैलादि) द्वारा लेपना, मलना। क्लृप्ता आग को ऐसा करने पर वह और भी जल उठती है। इसी से इस संज्ञा में प्रकाश और आवरण इन दो विपरीतमुखी भावों की व्यंजना का संकेत है।^२ १।७०।३। [१३७] ऋ. १।६।३।^१ तु. त्वं हि विश्वम् अभ्य असि मन्त्र प्र वेधसश् चित्तिरसि मनीषाम् — तुम ही जब समस्त मनन के अधिकारी हो, तब तुम ही लक्ष्यवेधी मनीषा को अग्रसर करके चलते हो १।६।१। 'मन्त्र' मनन; उसके अपर 'मनीषा' उपनिषद् में जो विज्ञान सत्व अथवा बुद्धि है (तु. क. १।३।३-१३, २।३।७, ७।८. १।६।१२, द्र. टी. १२४८)।^२ द्र. ऋ. ४।५।३, टी. १३२०।^३ गूलहं ज्योतिः पितरो अन्व अविन्दत् सत्यमन्त्रा अंजनयन् उषासम् ७।७६।४। ४ तु. १०।१४।१५।

४- अग्नि के विभिन्न विभाव या रूप

अग्नि के रूप, गुण, कर्म एवं जन्म-रहस्य तथा देवता और भुव्य के साथ उनका सम्बन्ध — इन सब के विवेचन से हमने उनका एक साधारण परिचय प्राप्त किया। किन्तु इस के अलावा उनकी कई एक विशिष्ट व्यंजनाएँ भी हैं — जिसका परिचय हमें कुत्स आंगिरस के अग्नि सूक्त में मिलता है [१३५८]। उसमें हम देखते हैं कि एक ही अग्नि के-जातवेदाः, औषस, द्रविणोदाः, शुचि और वैश्वानर रूप में विभिन्न विभाव हैं। कुत्सदृष्ट अग्नि के इन विभावों की अध्यात्म चेतना की अभिव्यक्ति के क्रम के अनुसार कुछ हेर-फेर के साथ इस रूप में क्रमबद्ध कर ले सकते हैं;—सौचीक (औषस), जातवेदाः, शुचि (रहोहा), द्रविणोदाः एवं वैश्वानर। इनमें जातवेदा के बारे में पहले ही बतलाया जा चुका है, अब और सब की चर्चा करेंगे।

पहले हम **सौचीक** अग्नि के बारे में बात करेंगे। अग्नि का सौचीक नाम संहिता अथवा ब्राह्मण में नहीं है किन्तु बृहद्देवता में शौनक के कथनानुसार 'सौचीक अग्नि देवताओं के निकट से चले गरये — यह बात श्रुति में है [१३५८]।' जान पड़ता है इस नाम का अर्थ है जिनकी सूचना मात्र है, जो दिखाई नहीं पड़ती अथवा सूची-वाहित सूत्र की तरह जो सर्वत्र अनुस्यूत हैं, संक्षेप में जो अति सूक्ष्म हैं।^१ संहिता के आख्यान में इस भाव की ध्वनि ही सुस्पष्ट है। अग्नि का प्रथम आविर्भाव जातवेदों रूप में होता है किन्तु उसके पहले वे जब अपना औषधि के गर्भ में निहित थे,^२ जब वे सूचित किन्तु आविर्भूत नहीं, तभी वे 'सौचीक' थे। कुत्स ने इस अग्नि को ही 'औषस' कहा है, जो 'निष्प' है अथवा गुहाहित होनेके कारण जिनको कोई नहीं खोज पाता,^३ जो दिन के पुत्र हैं किन्तु रात्रि उनकी छात्री हैं, फिर जिनका आविर्भाव^४ हिरण्य या स्वर्णमय सूर्य रूप में उषा में होता है, जिनके सर्वव्यापी तीन जन्म दुलोक, अन्तरिक्ष एवं समुद्र में होते हैं किन्तु चौथा जन्म हम सब के मध्य होता है।^५

[१३५८] द्र. 'कुत्स' वीमू. १३५३। १ द्र. वीमू. १३२१ ...; ऋ. १।११ सूक्त वीमू. १३५३।

[१३५८] बृहद्देवता. ५।६३। श्रुति में आख्यान तो है किन्तु अग्नि का नाम नहीं है। शौनक की जानकारी में किसी श्रुति में उल्लेख है या नहीं, उनकी उक्ति से वह निस्सन्देह सम्भ्र में नहीं आता। शौनक ने अपने ग्रन्थ में अनेक खिल मन्त्रों का उल्लेख किया है। यह नाम क्या वेद की उन शारवाओं में कहीं था ? १ ऋ. में एक स्थान पर आते सूक्ष्म अदृष्ट विषयर जीव को 'सूचीक' कहा गया है [११५१/६] और एक स्थान पर 'सूची' का उल्लेख इस रूप में है : [राका] सीव्यत् अपः सूच्याः च्छिद्यमानया २।३२।४। सूक्ष्म शब्द का भी मूल एक ही। क. में पुरुष के सम्बन्ध में हम पाते हैं — 'एष सर्वेषु भूतेषु गुहोत्मा न प्रकाशते, दृश्यते त्व अग्रयया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः' १।३।२२। इस भावना के भीतर सौचीक अग्नि की व्यंजना है। २ तु. ऋ. ३।१।१३ (द्र. वीमू. १३५५), २।१२। ३ तु. 'क इमं वो निष्पम आ चिकेत १।५।१४; इसी से 'नचिकेतः' संज्ञा; तु. १०।४।३, ४। ४ तु. 'द्वे विरूपे चरतः स्वर्धे अन्यान्या वत्सम् उप धापयेत, हरिर् अन्यस्यां भवति स्वधावान् कुक्रो अन्यस्यां ददृशे सुवर्चाः' दो रूप-रस की (चतु) चर रही हैं—

सौचीक अग्नि गुहाहित है गुह्य है। अग्नि के गुहाशयन का उल्लेख ऋक्संहिता के अनेक स्थानों पर अनेक रूपों में है [१४००]। अधिभूत में, न अप में, न द्युलोक में। किन्तु अध्यात्म दृष्टि से हम देखते हैं कि वे हमारे भीतर तपःशक्ति रूप में सर्वदा उपस्थित हैं, 'चिन्तिर अपां दमे विश्वायुः' — प्राणप्रवाह में चेतना रूप में, आधार में विश्वप्राण रूप में अवस्थित हैं। यह आत्मानुभव ही बहुत होकर देवता की सर्वव्यापिता एवं नित्यता का अनुभव करवाता है। उस समय हम उनको कह सकते हैं; 'तुम अजात, अजन्मा होकर चारण दिये हो इस विपुला क्षिति या पृथिवी को, द्युलोक के स्तम्भ हुए हो सत्यमंत्र द्वारा; प्राण के आलोक के सारे प्रिय धामों की रखवाली करते रहते हो सतकृता के साथ; हे अग्नि, तुम विश्वायु हो, जा रहे हो गुहा से (और भी गहन) गुहा में।' २ अर्थात् देवता एक ही साथ सर्वव्यापी, सर्वधार एवं सर्वनिविष्ट हैं। जब वे निविष्ट होते हैं तब फिर हम उन्हें देख नहीं पाते; किन्तु विश्वमूल व्याहृति के मंत्ररूप में उस समय भी वे हैं। गुहाहित होकर वे ओषधि में हैं, अप में हैं, परमव्योम में हैं और सब के भीतर हैं, अन्तर में हैं। उसी गुहाहित अग्नि को विश्वप्राण मातरिश्वा परमव्योम से यहाँ ले आते हैं; ३ फिर हम सब भी जाग्रत चित्त की आहुति द्वारा उनको आँखों के सामने प्रज्वलित प्रस्फुटित कर लेते हैं। इस प्रकार देवता के प्रसाद या अनुग्रह और मनुष्य के प्रयास दोनों के मेल से अगोचर, अप्रत्यक्ष को गोचर अथवा प्रत्यक्ष में लाने, उतारने की साधना चलती है। ४

दोनों का एक ही सुन्दर लक्षण है; एक दूसरे के बड़े को दूध पिला रही हैं; आत्मनिहित (देवता) एक के भीतर स्वर्णमय, हिरण्य होते हैं और दूसरी के भीतर शुक्ल एवं सुद्युति, सुन्दर दिखाई देते हैं १।१५।१। दिन और रात दो चेतन हैं — एक धवरी (सफेद) है और एक साँवली (काली) है। रात्रि के गर्भ से प्रातःकाल में हिरण्य सूर्य का आविर्भाव; उसी प्रकार सायंकाल में शुक्ल ज्योति अग्नि का आविर्भाव। तब सूर्य की छात्री दिवा (दिन) और अग्नि की छात्री रात्रि। और फिर रात के अँधरे में सूर्य का प्रकाश अग्नि में सिमट आता है, वह अग्नि ही ओषध रूप में सूर्य में विस्फारित होते हैं। इस प्रकार संकुचन और विस्फारण से जीवचेतना और विश्वचेतना में एक ही ज्योति का लीलायन है। यह भावना ही अग्निहोत्री की साधना का आधार है। २ १।१५।२, द्र. टी. १३७३३। ६ तु. १।१५।२; १।१५।१। तो फिर कुल चार अग्नि हैं जिसका उल्लेख हमें ब्राह्मण में प्राप्त होता है (द्र. टी. १४०३)। द्युलोक में सूर्य रूप में, अन्तरिक्ष में जलभरे मेघ में विद्युत रूप में और समुद्र में बड़बानल रूप में (जो सम्भवतः फास्फोरस अथवा ज्योत्स्ना की टिफ्टिफाइट का वर्णन है) ये तीन अग्नि तीन लोक में व्याप्त हैं। चतुर्थ अग्नि हव्यवाहन रूप में हम सब के अन्तर में आविर्भूत। यद्यपि ओषध अग्नि ही आकाश में सूर्य रूप में और वेदी में जातवेदी रूप में जल उमो है तब भी कुत्स की सूक्तमाला में दृष्ट से अदृष्ट का संकेत समझाने के लिए क्रम का विपर्यय दिखाया गया है।

[१४००] तु. ऋ. गुहा चरन्तम् १।६५।१, गुहानिषीदन् ६।५।३; य ई चिकेत गुहा भवन्तम्। गुहा सन्तम् ४।८।३, गुहा हितं ४।७।६, ४।११।६, गुहा चरन्तम्, माता गुहा विभर्ति ४।२।१, गुहेव वृद्धम् ३।१।१४...; और भी तु. त्वाम् अग्ने तमसि तस्मिन्वांसम् ६।१।७... १।१।६।५।१०। २ अजो न ह्यं दाधार पृथिवीं तस्तम्भं द्यां प्रवेभिः सत्यैः, प्रिया पदानि पशवो नि पाहि विश्वायुर अग्ने गुहा गुहं गाः १।६।४-६।३ तु. ३।१।५, ६।८।४, १।१२।२, १।४।३, ३।१।१०। ४ तु. ३।२।१२ + ६।१।४-५।५ तु. पशव न तायुं (पशु लेकर भाग जाने वाले चोर की तरह)

सौचीक अग्नि का यह तिरोभाव और आविर्भाव ऋक्संहिता के एक उपमण्डल में संवाद के रूप में सन्धा भाषा में वर्णित हुआ है [१४०१]। संवाद के रचयिता ऋषि का नाम नहीं मिलता। किन्तु उसके बाद ही दो सूक्तों का एक और उपमण्डल है। अनुक्रमणी के मतानुसार जिसके ऋषि 'सौचीकोऽग्निर वैश्वानरो वा, सप्तिर वाजम्भरो वा' हैं।^१ द्वितीय सूक्त के आरम्भ में ही सप्ति वाजम्भर का उल्लेख है। किन्तु प्रकरण से सम्भव है 'ऐसा अश्व जो ओज का वाहन है।' इस में अग्नि के गुण की ध्वनि है, क्योंकि ऋक्संहिता के अनेक स्थानों पर अश्व के साथ अग्नि की तुलना की गई है एवं उसमें 'वाजम्भर' यह विशेषण भी एक स्थान पर है।^२ इन दोनों सूक्तों के पहले सूक्त में वे सौचीक द्वारा एवं दूसरे सूक्त में वैश्वानर द्वारा आविष्ट हैं; पहले सूक्त की वचन-भंगिमा साधक की है एवं दूसरे की सिद्ध की है - जब वे अग्नि की सर्वत्र अनुभूति करते हैं;^३ सम्भवतः ये ही सौचीकाग्नि के इस उपमण्डल के भी रचयिता हैं क्योंकि दोनों उपमण्डलों में भाव-साम्य आसानी से ही दिख जाता है। द्वितीय उपमण्डल के पहले सूक्त को यदि संवाद के आरम्भ में उपोदघात या प्रस्तावना के रूप में और दूसरे को उसके अन्त में फलश्रुति के रूप में स्थापित किया जाए तो मनुष्य की साधना और सिद्धि की पटभूमि में देव-लीला का नाट्य-रस उज्ज्वल होकर खिल उठता है। कहानी के विश्लेषण के समय हम वही करेंगे। किन्तु उसके पहले हमें देरना है कि इस सम्बन्ध में ब्राह्मण आदि के उपवर्णनों से हमें क्या संकेत मिलता है।

अग्नि के तिरोधान की कहानी शंखायन ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता एवं शतपथ ब्राह्मण में है। शंखायन ब्राह्मण का वर्णन खूब संक्षिप्त है एवं कुछ अंश तक संहिता के अनुरूप है। उसमें हम पाते हैं [१४०२] कि - 'देवता और असुरों में इन सब लोकों के लिए संचर्ष हुआ। उनके निकट से पृथक् होकर अग्नि ने ऋतुओं के भीतर प्रवेश किया।^१ देवताओं

गुहा चतन्तं नमोऽयुजानं (उनके रथ में जुते अश्व की तरह हमारी प्रणति) नमो वहन्तम् (देवताओं के पास), सजोषा (समान रूप से तृप्ति में, मिल-जुलकर) चीराः पदैर (पदे-विह पकड़ कर; पशु के रथों जाने एवं चौर के भागने की ध्वनि है) अनुग्रामन् उप त्वा सीदन् (तुम्हारे निकट जाकर बैठने के लिए) विश्वे यजन्तः (अर्थात् देवतागण) १/६४/१-२। मनुष्य 'चीर', देवता 'यजन्त' अथवा यजन्तीय। मनुष्य की साधना के पीछे विश्वदेव-गण अथवा विश्वचैतन्य का आवेश सब समय रहता है। समस्त वैदिक भावना की पृष्ठभूमि के रूप में विश्वदेवगण की उपस्थिति विशेष रूप से द्योतित है।

[१४०१] द्र. ऋ. १०।११-४३ सूक्त।^१ १०।१०-२० सूक्त।^२ तु. 'आशुं (क्षिप्रगामी अश्व) न वाजम्भरं मज्यन्तः १।६०।४, ६६।४, २।२।३, ३।२६।३, ४।१५।१...। स्मरणीय 'अश्व' ओजः १०।७३।१०।^३ द्रष्टव्य - इस सूक्त के प्रत्येक ऋक् के प्रत्येक पाद के आरम्भ में अग्नि का नाम है - जो अपमाला की तरह लगता है।

[१४०२] द्र. १।२। ऋक्संहिता में देवासुर संग्राम का प्रसंग नहीं है किन्तु वरदान की बातें हैं। इस रूप में ही है १०।४१।२-४। वहाँ यम गुहाहित अग्नि को सबसे पहले देवता है। उसके बाद देवताओं के अगुआ के रूप में वरुण उनके साथ बातचीत करते हैं (२-३)। अग्नि, यम और वरुण का सहचार लक्षणीय (तु. १।१६४।४६ द्र. जी. ११-४, १२५-५)।^१ ऋक्संहिता में अप में अग्नि के प्रवेश का उल्लेख है, यहाँ ऋतुओं में प्रवेश का प्रसंग है। ऋतुचक्र के आवर्तन में संवत्सर, जो पार्थिव कालमान की इकाई है। अतएव ऋतुओं में अग्नि के प्रवेश का

ने असुरों का वध करके विजेता रूप में अग्नि को खोजना शुरू किया।^२ यम और वरुण ने उनको देव लिया। देवताओं ने उनको आमंत्रित किया, प्रार्थना की, वर दिया। अग्नि ने यही वर माँगा, कि "प्रयाज और अनुयाज केवल मुझे ही (दोगे, और दोगे) अपों का घृत और ओषधियों का पुरुष।" इसी से कहा जाता है, प्रयाज और अनुयाज तथा आज्य भी अग्नि का है। उसके बाद ही देवता विजयी और असुर पराजित हुए।^३

तैत्तिरीय संहिता की कहानी कुछ अन्य प्रकार की है एवं और भी विस्तारित है। उसमें हम देखते हैं कि [१४०३]; अग्नि के तीन बड़े भाईयों वे देवताओं के निकट हव्य वहन करने के समय एक हो गए।^१ अग्नि उरगए, इस प्रकार चबराहट तो उसको ही होगी (जो हव्य वहन करेगा)। उन्होंने भागकर अप के भीतर प्रवेश किया। देवताओं ने उनको काम में लगाने के लिए खोजना शुरू किया। मत्स्य ने उनके बारे में बतला दिया।

अर्थ है उनकी कालव्याप्ति अथवा सर्वकालीनता। अप में सर्वव्यापी प्राण के रूप में प्रवेश। जब देवासुर युद्ध होता है तब अग्नि नेपथ्य में। ऐसी ही भावना सप्तराती में भी है। विष्णु के साथ जब मधु-कैटभ का युद्ध हो रहा होता है तब योगनिद्रा रूपिणी देवी नेपथ्य में, शुम्भ-निशुम्भ वध के समय भी देवी अपराजिता, कालिका के रूप में नेपथ्य में व्यक्तमध्य विश्व में अथवा जीवन के आदि या अन्त में जो अव्यक्त है, वह ही यह नेपथ्य है। (तु. गीता २।२८)।^२ पहले देवताओं की विजय, उसके बाद उनका अग्नि को खोजना; तु. कं. ब्रह्म ने ही देवताओं के रूप में विजय प्राप्त की; उस समय देवताओं को उसकी जानकारी नहीं हो पाई किन्तु बाद में यक्ष के रहस्य का उद्घाटन करते समय पता चला। जीवन के नेपथ्य में उजाले की ज्यन्ती चल ही रही है। किन्तु उसके बारे में मनुष्य जब सचेतन हुआ तभी वह साग्निक या अग्नि होनी हुआ एवं उसी से ज्यन्ती की सार्थकता सिद्ध हुई।^३ यहाँ हम देखते हैं कि असुर विजय दो बार होती है। एक विश्व भर में नित्य जारी है और एक उसकी ही पृष्ठभूमि में व्यक्ति के जीवन में हो रही है। कहानी का भिन्न अर्थ क्रमशः परिष्कृत होगा।

[१४०३] द्र. २।६।६।१-४। संहिता का यह अंश ब्राह्मण है।^१ मूल में 'प्राप्तीयन्त' है; तु. ऋ. या (उषा) स्तोत्रयो विभाक्य उच्छन्ती (फिलमिल कर) न प्रप्तीयते ५।५.१०।^२ मत्स्य ८१। मद् आनन्द में मत्त होना; तु. वीमू. १३२८); नि. मत्स्यामयो उदके स्यन्दन्ते, माद्यन्ते अन्योन्यं भक्षणायेति वा ६।२७ (द्वितीय व्युत्पत्ति ही सभी चीजें हैं किन्तु हेतुनिर्देश विचारणीय)। ऋ. में जलचर मत्स्य का उल्लेख एक ऋक में है; अश्मा पिनद्धं (पाषाण से चिर) मधुपर्क अपश्यन् मत्स्यं न दीन उदनि (घोड़े जल में) क्षियन्तम् १०।६२।८। लक्षणीय - अचिन्ति या अविवेककी पधरीली गुहा में अवहृद् अमृत आनन्द चेतना की तुलना अल्प जल में मत्स्य के साथ की जा रही है। फिर हमें मिलता है काम 'मीनकेतन'। कारण समुद्र में आदिम प्राणी मत्स्य। फिर ऋक संहिता में परम पुरुष का आदि काम मनसो रेतः (१०।१२५।४), जो प्राणी विज्ञान में वर्णित मत्स्य की प्रजनन पद्धति के प्रसंग का स्मरण दिला देता है। काम के प्रतीक मत्स्य में अग्नि की प्रथम सूचना, यह अर्थवह। तंत्र में मूलधार में अग्नि क्यों, वह समुद्र में ही अपता है।... ऋक संहिता के एक सूक्त के (८।६०) ऋषि है 'मत्स्यः साम्मदः, मैत्रावरुणिर मान्यः बहवो वा मत्स्या जलनद्याः। सभी नाम स्पष्टतः ही रूपक। जाल में पड़े सभी मत्स्य जीव हैं, आदित्य के निकट मुक्ति चाहते हैं; कई ऋचाओं में उनकी आर्ति या कातरता अच्छी तरह व्यक्त हुई है (उ. ११, १८, १९)। मत्स्य ऋषि साम्मद अथवा इन्द्रियसुर की मत्तता के पुत्र, और एक नाम का अर्थ मन के पुत्र, मित्रावरुण के पुत्र हैं। सभी मत्स्य के अथवा काम के बोधक हैं। याद आती है गीता की उक्ति, 'इन्द्रिय, मन, बुद्धि काम के अधिष्ठान' (३।४०)। ऋषि के नामों में इन तीन अधिष्ठानों का संकेत है। काम की प्रमत्तता का परिणाम मत्स्यराज कहा गया है (१३।४।३।१२); इसके अलावा मनु और मत्स्य की कहानी भी है जो उपाण के मत्स्यावतार का बीज है (१।८।१।१)। बृ. में स्वप्न और सुषुप्ति में संचरणशील

अग्नि ने उसे शाप दिया, "मेरे बारे में तुम्हें बता दिया तो। इच्छानुसार वे तुम्हें मार डालेंगे।" ... उन्हें खोज लेने पर देवताओं ने कहा, "हमारे पास है। आहुति के लिए ली गई सामग्री का वह भाग जो परिधि के बाहर छलक पड़ेगा, मेरे भाइयों के भाग का है।" [वही होता है], उसके ही द्वारा अग्नि उन्हें खुश करते हैं। (अग्निके चारों ओर प्रीति बिछाई जाती है रक्षःगण को मार भगाने के लिए। उनको सदाकर रखना पड़ता है जिसे रक्षःगण प्रवेश न सकें। केवल पूरब की ओर जो छलक पड़े, उसने प्रति यह मंत्र बोलना पड़ता है: "भूपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहा।" ४

शतपथ ब्राह्मण में इस कहानी को और भी कुछ चल्नवित किया गया है [१४०४] वहाँ मत्स्य (मछली) का उल्लेख नहीं है। अप से बल-पूर्वक देवतागण अग्नि को लेकर जाते हैं इसलिए अप पर ही उन्हें गस्ता आया - उन्होंने उसमें थूक दिया। उससे तीन आप्य देवता-त्रित, द्विक और एकत आविर्भूत हुए। वे इन्द्र के सहचर हुए। इन्द्र ने जब त्वष्ठा के पुत्र त्रिशोर्षा विश्वरूप का वध किया तब वे वह नहीं जानते थे कि उसका वध किया जाएगा। यहाँ तक कहा जा सकता है कि त्रित ने ही उसका वध किया। ... उसके बाद कद दूर जाकर कहानी की अनुवृत्ति परिधि के प्रसंग में जारी रहती है। १ अग्नि ने असंग पुरुष की तुलना महामत्स्य के साथ की गई है (४/३१२; वहाँ 'रत्ना चरित्वा दृष्ट्वा', लक्षणीय - विशुद्ध दृष्टि, भोग और कर्म की व्यंजना है उसमें)। मत्स्य वहाँ संहिता के मधु, अथवा आनन्द-चेतना एवं उपनिषद के सम्प्रसार का प्रतीक है। २ **परिधि** है वेदी के चारों ओर चार अंगुल चौड़ी एवं चार अंगुल ऊँची जो 'मेखला' या 'मिड़ी' की दीवाल है, उसके ऊपर बिछाए गए लकड़ी के टुकड़े। वेदी के भीतर अग्नि को परिधि से बन्न व्याप्त 'वैश्वानर' अग्नि के तीन रूप हैं (तु. वाक्य के गुहानिहित तीन पद केवल अनुष्य में चतुर्थ पद की अभिव्यक्ति)। वे अदृश्य हैं, आहुति के पात्र से जो छलक कर गिर जाता है उसी में उनकी दृष्टि एवं पुष्टि है। अर्थात् अनुष्ठित यज्ञ के नेपथ्य में भी एक विश्वयज्ञ हो रहा है। मूल में इसीलिए कहा गया है कि इस प्रकार छलक पड़ना दोष नहीं बल्कि यज्ञ की इसी थोड़ी त्रुटि से ही यजमान तो जीवित नहीं होती है क्योंकि पूरब की दिशा ज्योति की आहुति-समृद्धि की दिशा है और आर्य 'ज्योतिरग्र' है। परिधि नम, आर्द्र (ओदी, गीली) लकड़ी की होनी चाहिए। पलाश की हो तो उत्तम, नहीं तो अन्य चत्तिय वृक्षों की लकड़ी होने पर भी उसका उपयोग किया जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, 'गीली लकड़ी में प्राण २०, ४/११। ४ भूपति, भुवनपति एवं भूतानांपति, अग्नि के तीन बड़े भाई हैं जो क्रमानुसार पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं द्युलोक के अधिपति हैं। संहिता में जो कुछ हो रहा है उसे भुवन कहा गया है; आहुति की दृष्टि से 'भुवः' लोक की दृष्टि से अन्तरिक्ष अथवा प्रणभूमि है। हिरण्यगर्भ ऋक् संहिता में 'भूतस्य पतिर एकः' वे विश्वभुवन के पूर्व थे (१०/१२१/१); प्रजापति के रूप में वे ही विश्व के परिभू (१०) हैं जिनकी आभा सर्वत्र परिब्याप्त है। प्राचीन लोक की दृष्टि से उनका धाम द्युलोक है क्योंकि वे प्रमशः जड़, शक्ति और चैतन्य - संहिता की भाषा में वन (काठ, लकड़ी) या वृक्ष, भुवन एवं अधिष्ठाता अथवा चर्त (तु. ऋ. १०/२५/४ सारव्य की परिभाषा के अनुसार यैतव

कहा, 'मेरे पहले जो तीनों अग्नि होता का कार्य सम्पन्न करने के लिए आपस में मिल गए, उनको मुझे लौटा दो।' तब देवताओं ने परिधि के आकार में उन तीनों अग्नियों को लौटा दिया। अग्नि ने कहा 'वषट्कार वज्र है, ये सब अग्नि द्वारा मुझे चेर दो, तो वज्र कुछ भी नहीं कर पाएगा।' २ देवताओं ने वही किया। ३

ब्राह्मणग्रन्थों की कहानियों से रूपक का आवरण हटा लेने पर संक्षेप में उनका तात्पर्य इस प्रकार है:—

अनादिकाल से समस्त ब्रह्माण्ड में देवासुर का एक अविराम संघर्ष जारी है। उसमें देवता जयी होंगे, यह विश्व का शाश्वत विधान है। इन देवताओं के मध्य भी अग्नि हैं— वे परमव्योम के नित्य अग्नि हैं, सब में अनुस्यूत वैश्वानर अग्नि हैं। किन्तु स्वरूपतः वे न हव्यवाहन हैं, न देवता और मनुष्य के बीच दूत हैं। उनके हव्यवाहन और दौत्य की तब जरूरत होती है जब देवासुर संग्राम मनुष्य के भीतर छिड़ जाता है। अग्नि मनुष्य के भीतर भी निश्चय ही है— किन्तु नेषध्य में विश्वचक्र के ऋतुचक्र आवर्तन में विश्व के विचित्र प्राणप्रवाह में, जीव के प्रत्येक आधार में प्रसृत नाडीतंत्र में है [१४०४]। तब वे हव्यवाहन नहीं, क्योंकि मनुष्य उस समय भी यज्ञ में प्रवृत्त नहीं हुआ और देवतांनी अभीप्सा की शिरा तब भी उसके भीतर प्रज्वलित नहीं हुई थी किन्तु एक दिन उसका संकेत मिलने पर देवताओं ने उसकी मर्त्य कामना में ही दिव्य अभीप्सा की जानकारी प्राप्त कर ली। इस अभीप्सा का

'महत्' और सौचीक 'अहम्' हैं। लक्षणीय. वा. माध्यन्दिन संहिता का पाठ 'भुवपतये' २।२। वहाँ परिधियाँ अग्निर्वही तीन भाई क्रमशः विश्वावसु, इन्द्र और मित्रावरुण हैं; अर्थात् जीव के भीतर जो अग्नि है वह आनन्त्य की चेतना द्वारा आवृत है। [१४०४] द्र. श. १।२।३।१-२। ऋक् संहिता अथवा शौनक संहिता में 'एकत्' का उल्लेख नहीं है, किन्तु यजुः संहिताओं में है। ऋक् संहिता में 'द्वित' एवं 'त्रित' इन दोनों का ही नाम पाया जाता है। त्रित 'दिव्य' (तु. क्र. १।१।५, ४१।४, ६।४।२३....); द्वित, ४।१५२, ८।४।१६ फिर त्रित आप्त्य एक ऋषि भी हैं (२।११।१५, २०....; द्र. वी. १२३३); दशम मण्डल के आरम्भ में भावगर्भ आग्नेय उपमण्डल के द्रष्टा त्रित आप्त्य ही हैं। विशेष द्र. त्रित, १।१ श. ब्रा. १।३।३।१३-१७। **वषट्कार** द्र. वी. १।४४। यह ब्राह्मण में बहुसूत। अध्यात्म दृष्टि से वषट्कार प्राण, श. ४।२।१।२५, प्राणापान, ऐ. ३।८, वाक्, ओज, एवं सह; ऐ. ३।८; अधिदेवत दृष्टि से सूर्य, ऐ. ३।४८, श. १।७।२।११, १।१।२।२५, देवेषु (देववाण) ता. ८।१।२, वज्र ऐ. ३।६, ८ श. १।३।३।१४, शा. ३।१८....। तु. ऐतरेय ब्राह्मण में उसका अनुमन्त्रण: 'बृहत् मन उपह्वये व्यानेन शरीरं', प्रतिष्ठासि प्रतिष्ठां गच्छ प्रतिष्ठां प्रा गमय, बृहत् की चेतना द्वारा तुम्हारे मन को और प्राणापान की सन्धि जिसे व्यान कहते हैं उसके द्वारा तुम्हारे शरीर को पास बुलाता है; तुम प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठित होओ मुझे प्रतिष्ठित करो, (३।८)। संक्षेप में वषट्कार मंत्र का वह प्राण है जो वज्र की तरह सारी बाधा को दूर करके सूर्य में पहुँचता है। यहाँ समस्या यह है कि हम सब के भीतर अभीप्सा की तीव्रता के बावजूद आग जलती नहीं; लगता है वह तीव्रता ही प्रतिक्रिया के रूप में अवसाद लेकर आती है। साधना की प्रारम्भिक अवस्था में यह प्रयत्न ही होता है। ब्राह्मण की सन्धाभाषा में यही है वषट्कार में सर्वज अग्नियों का पराजित पलायित होना या मौलिक स्वरूप रवो वैष्णव। उस समय चैत्यपूर्वक स्वयं को अपने अन्तर में समेट लेना होगा, तभी आग जलेगी। ३ बृहदेवता की विवृति इस प्रकार है: वषट्कार में अग्नियों के विकृत हो जाने पर अग्नि ने ऋतु में, अप में एवं वनस्पति में (अध्यात्म दृष्टि से नाडीतंत्र में) प्रवेश किया। तब अग्नि सर्वत्र अवस्थित है किन्तु 'गूढोत्मा न प्रकाशते' उस समय असुरों का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने उनका वध करने के लिए अग्नि को रवेजने लगे। जब उन्हें रवेज कर प्रपन्न करने पर वर दिया। उस समय अग्नि ने होत्र कर्म

आविष्करण एक लोकोत्तर-ईक्षण का कार्य है। इसलिए गुहाहित अग्नि को आविष्कृत करते हैं वेवस्वत मृत्यु के देवता यम अथवा शून्य के देवता होगा। किन्तु यहाँ फिर एक संकट उपस्थित होता है। मनुष्य की जो चेतना की हठकरिता के साथ जाग उठती है। तब उसके वषट्कार में वज्रशक्ति को यहाँ उतार कर नहीं ले आ सकती है और देवता के सोम्य प्रसाद कहा गया है, आधुनिक भर्त्सक कहते हैं, अधिक काटकर जल जाना। यह नौबत जिससे न आने पाए, उसके लिए ही अभीष्टा के चारों ओर दिव्य चेतना का एक परिवेश रचना पड़ता है जो उसकी जिस प्रकार अदिव्य शक्ति के अपघात से रक्षा करती है उसी प्रकार अपने को भी अचिर दुराग्रह के अनृत उद्दीप्त होकर साधना को अच्छी तरह धरितार्थ कर सकते हैं।

अब ब्राह्मण के संकेत के आलोक में संहिता में उपस्थापित सौचीक अग्नि के रहस्य का अनुद्धान किया जाए। पूर्व की परिदृष्टि का अनुसार पहले सप्ति वाजम्बर के प्रथम सूक्त से शुरु करते हैं। इसमें हम ऋषि की आग्ने एषणा का दीप्तवर्ण परिचय पाते हैं। सप्ति कहते हैं— 'मर्त्य जनों में जो अमर्त्य है— मैंने इस महान की महिमा को देखा। दोनों ओर के उनके दो जबड़े खुले हैं— वे एक हो जाते हैं; बिना चबाए गपागप देर-सा निगलते जा रहे हैं [१४०६]।'—सब के भीतर जो मृत्युतरण अमृत शिखा है, वे मेरे भीतर जाग उठे एक दुर्दम्य सुधा के साथ। वे अन्नाद हैं, अरुणान्तरित कामनाओं का तन उनका अन्न है। वे अनायास उसे अविराम अक्लान्त खाए जा रहे हैं, लुगता है उनकी दृष्टि नहीं। मैं निर्विक होकर उनकी इस महिमा को देख रहा हूँ।

आरम्भ किया— 'प्रातृभिः सहितः प्रीतो दिव्यात्मा हव्यवाहनः।' वह अग्नि केवल होता ही नहीं बल्कि वे यज्ञ के उपकरण भी हैं, वे सर्वमय हैं (७।६३-७५)। [१४०५] तु. बृहद्देवता, 'स प्रविवेशाः पक्रम्य ऋतून् अपो वनस्पतीन् ७।६४। अग्नि के साथ ऋतु का सम्बन्ध द्र. ऋ. १०।२।१-५; अप. एवं वनस्पति का सम्बन्ध प्रसिद्ध है। यहाँ बुलोक, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी की ध्वनि है। अग्नि सूर्यरूप में ऋतुपति है। 'मा नो अति रव्य आ गहि', तुम्हारी दृष्टि कहीं हमार अतिग्रम न कर जाए, पास आओ १।४।३, 'मा नो गव्येभिर अश्व्यैः सहस्रेभिर अति रव्यतम्, अन्ति च द भूत वाम अवः २।७।१५। प्रतितु. 'आदित्या अव हि रव्यत २।४७।११। एक में देवता की दृष्टि सब का अतिग्रम करके उपर चली जाती है, तब वे पहुँच के बाहर होते हैं और दूसरी नीचे उतर आती हैं। साधक जीवन पहली दृष्टि के परिणाम स्वरूप 'अधिक कटने पर जल जाता है', चेतना ऊपर की ओर जाकर लौट नहीं सकती। ल. १/ख्या; देवना; व्यक्त करना अथवा दिखाना, दोनों ही।

[१४०६] अपश्यन् अस्य महतो महित्वम् अमर्त्यस्य मर्त्यासु निक्षु, नाना हनु विभृते सं भरेते असिन्नती बभसती भूर्य अन्तः १०।७।११। 'असिन्नती' २/सि 'नोपना' दोनों जबड़े आपस में बँध नहीं रहे हैं अर्थात् एक नहीं हो रहे हैं, तु. असिन्नन् दंष्ट्रैरपितु अन्ति भोजनम् २।१३।४। १ दावानल का वर्णन द्रष्टव्यः वृषभस्येव ते रुक् आर् इन्वसि बनिनो धूम केतुना... अथ स्वनाद् उत विभुः पतत्रिणः १।५४।१०-११।

‘गुहा में निहित है उनका मस्तक, दूर-दूर पर दोनों चक्षुः, बिना चकार खाते जा रहे हैं जीभ से सारा वन। कितना अन्न इनके निकट पाँव-पाँव चलकर वे सब वहन करके लाते हैं— हाथ उठाए (शीश) नकार, जन साधारण के मध्य (जो जागे हैं) [१४०७]।’— केवल मेरे भीतर ही नहीं, बल्कि उनको देखता हूँ सब के भीतर। वे वैश्वानर हैं, द्युलोक की अनुत्तङ्गता में रवे गया उनका मस्तक, सूर्य और चन्द्र रूप में प्रज्वलित हैं उनके दोनों चक्षुः। वन-वन में फैल जाते हैं उनकी लपेटें, उनका दहन तो विराम हीन है, सर्वग्राही क्षुधा की तृप्ति नहीं। हम सब में जो उस दावानल में जाग जाते हैं, वे और स्थिर नहीं रह सकते वे चलते दूर आगे बढ़ते जाते हैं उनकी ओर प्राण की उद्यति और हृदय की प्रणति के साथ अपना सब कुक्ष क्षुधा के अन्न रूप में उनके भीतर उड़ल देते हैं।

और भी दूर माँ के गोपन (पद) खोजते-खोजते शिशु की तरह अग्रसर हुए जो विपुल रूप में पनपे, बढ़े हैं उनके ऊपर से। (जाने किसने) स्वप्न की तरह पाया उनको— (अथच) परिपक्व और कानिमान हैं वे, लेहन कर रहे थे पृथिवी की गोद में [१४०८]।— शिशु जिस प्रकार माँ की गोद से उचक-उचक कर माँ के स्तन को टटोलता है उसी प्रकार अदिति का यह दुर्दृष्ट बेटा मेरे आधार में आच्छादित कोगना के वन को जलाकर अपने उत्स को दूँद निकालने के लिए परमव्योम की अथाह गहराई में लहक उठा। फिर वहाँ से अलख का दूत होकर वह यहाँ वापस आ गया। उस समय किसी-किसी ने क्षणमात्र दिखने वाली विद्युल्लेखा की तरह उसको इस मर्त्य आधार की गहराई में सन्दीप्त — अर्थात् रस के परिपाक में पूर्णता की द्युति से भास्वर देखा है।

[१४०७] ऋ. गुहा शिले निहितम् ऋधग् अक्षी असिन्वन् अन्ति जिह्वया वनानि, अत्राण्य अस्मै पङ्क्तिः सं भरन्त्य उन्नतहस्ता नमसाधि विष्णु १०।७१।२। उन्नतहस्ताः। जिन्होंने आहुति देने के लिए स्तुक् को ऊँचे उठा रखा है, तु. उद्यतस्तुक् १।३१।४। तु. वैश्वानर का वर्णन दा. ५।१८।३

[१४०८] ऋ. प्र मातुः प्रतरं गुह्यम् इच्छन् कुमारो न वीरुषः सपिं उवीः, ससं न पक्वम् अविद्वन् कुचन्तं रिरिह्वांसं रिपे उपस्थे अन्तः १०।७१।३। अग्नि की माता अदिति है, उनका प्रतरं गुह्य [पदम्] परमव्योम की शून्यता है— जहाँ अग्नि का जन्म होता है; तु. अग्नि पदे परमे तस्यैवांसम् १।७२।४, प्र यत पितुः परमान् नीयते १४।४, स जायमानः परमे व्योमनि ६।८।२ (७।१।७)....। अग्नि शिरका यहाँ से वहाँ मिल जाती है, फिर वहाँ से यहाँ लौट आती है— समाधि में एवं व्युत्थान में। वीरुष, टी. च. १४२०। ‘सस’ द्र. टी. १३४६। ‘सस’ को यहाँ अन्न के अर्थ में लेने पर वह उपनिषद् की परिभाषा के अनुसार जड़ का बोधक होगा; स्मरणीय ऋक् संहिता की प्रसिद्ध उपमा ‘आमासु... पक्व... पयः’ अर्थात् गाय में दूध की तरह हमारे अपरिपक्व प्रत्य आधार में निहित परिपक्व अमृत चैतना जिसे दुहकर बाहर लाना होगा (१।६२।४, १८०।३, २।४०।२, ३।३०।१४, ४।३।१, ६।१७।६, ४४।२४, ७२।४, ८।३२।२४, ८।१।७, १०।१०६।११)। यहाँ पक्व सस की तरह पक्व ‘यव’ १।६६।३, ‘वृक्ष’ ४।२०।४, ५।७७।४३, ‘शाखा’ १।८।८, ‘फल’ ३।४४।४, ‘ओदन’ ८।७७।६, ‘पुस’ ४।३३।४, ५।७३।८। सर्वत्र सिद्धि के परिपाक की चवनि है। अन्न के अर्थ में किसी-किसी ने ‘यव’ समझा है १।६६।३। तो फिर सब मिलाकर तात्पर्य होगा—आधार की अपरिपक्व आग जैसे अलख के स्पर्श से परिपक्व हो गई। यास्क की व्याख्या मान लेने पर ‘अविद्वत् का कर्त्ता अग्नि नहीं, कोई ऋषि है— जैसे ‘त्रित’, (Geldner) उ. इमं त्रितो भूर्य अविन्द इच्छन् वैभूवसो (विभूवस का पुत्र) मुच्यन्ति अघ्न्यायाः १८५

‘तुम्हारे उस कृत को, हे श्राव पृथिवी; मैं बतला देता हूँ; जन्मते ही शिशु ने माता-पिता को रखा लिया। मैं मर्त्य हूँ, देवताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं, अग्नि ही सूक्ष्म रूप में जानते हैं, वे ही जानते हैं सब [१४०५]।’ — देवयजन की भूमि पर अरणिमंथन से जिन को जन्मते देख रहा हूँ, वस्तुतः वे विश्वव्यापी हैं। द्युलोक और भूलोक से प्रत्याहृत होकर ही यज्ञवेदी में उनका आविर्भाव होता है किन्तु जिन देवताओं के भीतर स्त्री देते हैं वे फिर तब नहीं रहते — अपने आपको उस अग्नि का परिणाम वारुणी शून्यता में। यही विश्व का शाश्वत विधान है, देवताओं की अपरूप अद्भुत लीला है। मैं मर्त्य मानव हूँ, उनके रहस्य को न तो समझता हूँ, न तो कुछ जानता हूँ; वे ही सब जानते हैं और सूक्ष्म रूप में जानते हैं।

‘जो इन के लिए अन्न का आधान करता है क्षिप्र गति से, ज्योतिर्मय आज्य द्वारा इनका होम करता है, इन्हें पुष्ट करता है, उसके लिए वे सहस्राक्ष विचक्षण होते हैं। हे अग्नि, चारों ओर सामने तुम ही तो हो [१४१०]।’ — देवताका आकुल आह्वान जब मनुष्य के हृदय में पहुँचता है तब उसकी विह्वलता असह्य हो उठती है और वह व्याकुल होकर ही उसका उत्तर देता है। अपना सब कुछ उस अन्नाद के निकट वह अन्न रूप में रख देता है, देवता के स्पर्श से उसकी आहुति की सामग्री ज्योतिर्दहन में जल उठती है। उसी से उनकी पुष्टि होती है और तमिस्रा के आवरण को हटा कर उसके भीतर उनका सुदीप्त आविर्भाव होता है। उस समय उसकी चेतना के रन्ध्र-रन्ध्र में उनके सहस्र चक्षुओं की विद्युत कौंध जाती है। विश्वतश्चक्षु की उस दृष्टि की आभा पूरे विश्व में फैल जाती है। और भावावेश के उन क्षणों में मनुष्य के कंठ से फूट पड़ता है — दिशा-दिशा में हर ओर तुमको ही मैं देख रहा हूँ, हे मेरे तपोदेवता! और यह तो मेरा देरतना नहीं बल्कि यह तो तुमको तुम्हारा ही देवता है।

‘देवताओं के निकट क्या भूल की है उसने क्या अन्याय किया है हे अग्नि, मुझे पता नहीं इसलिए यह अब मेरी जिज्ञासा है। वे खेलते नहीं (फिर) खेलते भी हैं’ हिरण्य या सुवर्णमय होकर; वे स्वाहंग इसलिए ही खा रहे हैं; पोर-पोर टुकड़े-टुकड़े कर दिया जैसे गाय को खड़ग करता है [१४११]।’ — किन्तु आधारमंथन कैसा रुद्रदहन तुम्हारे आवेश में हे देवता!

(धनु र्षिणी वाक् की मूर्धा में अर्थात् परमव्योम में, तु. च। १०१।२, १।१६४।४१) १०।४६।३। [१४०५] कृ. तद् वामं कृतं रोदसी प्र ब्रवीमि जायमानो मातरा गर्भे अन्ति, नाहं देवस्य मर्त्यमात्रेव यहाँ ‘नचिकेताः’, और अग्नि ‘विचेताः’ एवं प्रचेताः; विचिन्ति, विशेष का ज्ञान अथवा विवेक, और ‘प्रचिन्ति’ उत्तम ज्ञान (तु. उपनिषद् के विज्ञान एवं प्रज्ञान)। [१४१०] कृ. यो अस्मा अन्नं तृष्व आदधात्य आज्यैर घृतैर जुहोति पुष्यति, तस्मै की साधारण सामग्री है, विशेष सामग्री है। आज्य एवं घृत, १। देवा, आज्यं वै घृतयोः भेदः पूर्वाचार्यैर उदाहृतः — सर्पिर् विलीनम् आज्यं स्याद् घनीभूतं घृतं विदुः। अभिव्यक्ति का साक्षात् साधन। [१४११] कृ. किं देतेषु त्यज एतस्य चकषाग्ने पृच्छामि नु त्वाम् अविद्वान्, अक्रीलम् १८६

मेरा प्रमाद अथवा अपराध कहीं मैं तो वह जानता नहीं - नहीं तो तुमकी जिसने सब कुछ दिया है उसको इस तरह जलना क्यों पड़ता है। श्वापद या बाघ जिस प्रकार शिकार के साथ खेलता है, एक बार छोड़ देता है फिर उसके ऊपर भपट पड़ता है, उसी प्रकार तुम मेरे साथ खेलते हो। मुझे तिल तिल ग्रस रहे हो, मुझे समाप्त किए बिना छोड़ोगे नहीं। तो फिर वही क्यों नहीं करते प्यारे दाकुर; शमिता की तरह थोड़ा-थोड़ा टुकड़ों में क्यों काट रहे हो ?

‘इधर-उधर द्रिष्टके अश्वों को जोता (इस) वनजन्मा ने (किन्तु) ऋजु-चालक ने लगाम द्वारा उनको पकड़ कर रखा। बाँट कर कैले लिया है (इस) सुजात मित्र ने ज्योतिर्मय देवताओं के साथ (मेरी आहुति)। समृद्ध हुआ है पोर-पोर पर बढ़ते-बढ़ते [१४१२]।’ मेरी कामनाओं के वन में

क्रीलन् हरिर् अत्तवेऽदन् वि पर्वशश्च कर्त गाम इवांसिः १०।७।६। मूल में ‘चकर्थ’, क्या मूल क्या अन्याय तुमने किया है है अग्नि’ इत्यादि। किन्तु अग्नि के ऐसे किसी अग्नि को सम्बोधित करते हुए कहा जा रहा है, ‘देव पासि त्यजसा मर्तम अंहः’ है देवता, मर्त्य की रक्षा करो तुम प्रमाद और क्लिष्टता से ६।३।१ (भाषा का सादृश्य लक्षणीय है)। ब्राह्मण ग्रन्थ में देवताओं में एक इन्द्र को त्वष्ठा के पुत्र विश्वरूप की हत्या करने के बाद ब्रह्महत्या के अपराध में अपराधी ठहराया गया है (तैत्तिरीय संहिता १।६।३।१... यह ब्राह्मण भाग है; शं. १।२।३।२, किन्तु यहाँ बतलाया अग्नि देवताओं के निकट अपराधी किसलिए ? सायण ने खाण्डवदहन का उल्लेख किया है: वह कालातिक्रमदुष्ट एवं अप्रासंगिक है। (Geldner) व्याख्या करते हैं: इतने क्रोध के साथ तुम्हें खाना पड़ता है ? दृतीय पाद का ‘अदन्’ उनके विचारों में ‘चरति’ जिह्वा अदन् (१०।४।४; तु. अग्नि जिह्वा वनानि ७।२); Geldner ने वहाँ ‘खाना’ अर्थ ही किया है। यहाँ ‘चकर्थ’ की जगह ‘चकार’ करने पर प्रम दूर हो जाता है (लक्षणीय, सायण ने चतुर्थ पाद में ‘चकर्त’ को किया है ‘चकर्थ’, व्याख्या में ‘करोषि’। ‘चकार’ का कर्ता प्रश्नकर्ता ऋषि स्वयं हैं। देवता के निकट मनुष्य के अपराध का उल्लेख संहिता में अनेक स्थानों पर है। हरिः’ हरितवर्ण कोई श्वापद या हिरण्य पशु। प्रकरण से वही जान पड़ता है हालांकि संहिता में ‘हरि’ अश्व को ही समझा जाता है। श्री अरविन्द बतलाते हैं a tawny lion। सिंह ऋक्संहिता में बहुत ही परिचित, उसके साथ अग्नि की तुलना भी है (द्र. टी. १।३०८३)। १ ‘गाम इवांसिः’ गां यथा असिः स्वधितिः पर्वशश्च दिनन्ति तदवत् (सायण)। शमिता’ यज्ञ में पशुबध करते हैं, उसके बाद आहुति के लिए उसे टुकड़ों में काटते हैं (तु १।१६२४, १८; द्र. आपस्तम्ब श्रौत सूत्र. ७।२२।४, ७ वीं का)। यहाँ क्या [१४१२] ऋ. विष्णुचो अश्वान् युयुजे वनेजा ऋजीतिभी रशनाभिर् गृभीतान्, चक्षदे मित्रो वसुभिः सुजातः सम् आनृधे पर्वभिर् वावृथानः १०।७।७। ‘विष्णुचः’ < विष्णु (हर और) + अञ्च चलना। कर्मपनिषद् में इन्द्रियों की तुलना अनेक दिशाओं में चावमान अश्व के साथ की गई है, विलान अथवा बुद्धि या विवेक मन की लगाम पकड़ कर उनको वश में रखता है (१।३।३-६)। ऋजीति — [< ऋजु + √ ई ‘चलना’ सायण] ऋजुगमिनी, जिस प्रकार ‘आहुति’ ऋ. १०।३।१२, ‘सिन्धु नदी’ ७।४।७; ‘वाण’

आग जलाकर ये जो देवता जागे हैं, चारों ओर उनकी लाल, श्वेत और श्यामल शिखारें फैल गईं। किन्तु इस देह-रथ के वे सुनिपुण सारथी हैं, उनको समेट कर झुलोक की ओर एक ऋजुधारा में प्रवाहित किया। ^१ मित्र-ज्योति के रूप में उद्भासित हुए। ^२ विश्वदेवों की ज्योति से झलक सुधा से। मेरी उत्सर्ग भावना के पोर-पोर में संचिन्मन उनके उल्लास ने वाजम्भर महिमा से उनको समृद्ध किया।

सप्ति वाजम्भर की इस सौचीक-प्रशस्ति द्वारा मूल नाटिका की प्रस्तावना रचित हुई। उसके बाद तीन सूक्तों में नाट्य-कथा संभवतः उनकी ही रचना है। लगता है प्रत्येक सूक्त एक-एक दृश्य को आँखों के सामने उभारता जा रहा है। इस नाटिकाई-पात्र अग्नि, वरुण, देवगण हैं और एक किनारे ऋषि स्वयं खड़े हैं। प्रथम सूक्त में जैसे रंगमंच के प्रथम दृश्य का परदा उठा। भागे हुए अग्नि को देवताओं ने खोज कर पा लिया है; यही तो है वे! उसके बाद देवताओं के पुरोधा।

वरुण

विराट वह गभश्चि (और उसी प्रकार) था वह स्थूल — जिसमें आवेष्टित होकर प्रवेश किया है तुमने, अप के भीतर। तुम्हारी सारी देह (तनु) को देख लिया है हे अग्नि — नाना रूप में (देखा उनको) हे जातवेदा, उस एक देव ने [१४१३]।

अग्नि

किसने मुझे देखा? कौन है वह देवता जिसने मेरे नाना प्रकार के तनु को बार-बार देखा? कहाँ, अहो (बताओ न) है मित्र-वरुण अग्नि की वे सब देवता भी समिपाएँ जात करती हैं [१४१४]?

६।७।१२। यहाँ अन्तर्भावितार्थ है, 'जो सीधी राह पर ले जाए'। 'पर्वभिः' — इसके पूर्व के 'पर्वशः' से सम्बन्धित है। आधार के पोर-पोर में अग्नि का अनुप्रवेश एवं उसका वसु, अथवा ज्योति में रूपान्तर — जिस प्रकार इन्धन आग हो जाता है। अग्नि में प्रदत्त आहुति के द्वारा वसु, अथवा देवगण भी आप्यायित हुए। उस समय आप्यायित चित्शक्ति समूह के पुंज रूप में अग्नि 'मित्र' अथवा व्यक्त ज्योति के आनन्द में है। 'मित्र' शब्द श्लिष्टः पूर्व के ऋक् में वे अमित्र थे — जब निष्पूर दहन में मुझे जलाकर मार रहे थे। किन्तु उसी ज्वाला का ही परिणाम है, शुद्धि और ऋद्धि का (समानृपे) आनन्द। अग्नि का पोर-पोर में बढ़ते जाना तु. यत्न के सप्त-धाम १।१०२।२, पृथिवी से झुलोक तक विष्णु के सप्त-धाम १।२२।१६, अग्नि के सप्त-धाम १।७।११। यह त्रिविणोदा अग्नि का काम है, जिनको एक स्थान पर द्रविता, कहा गया है (तु. ६।१२।३, द्र. टी. १३७६^२)। तु. द्वा. २।६।६ हृदय से एक नाड़ी का मूर्ध की ओर जाना; और भी तु. ऋ. ४।४८।४, टी. १२७३^६, लक्षणीय- सूक्त के देवता अग्नि हैं। ^२ अग्नि और मित्र अभिन्न द्र. टीमू. १३४०। परिकीर्ण अथवा बिखरी, फैली किरणों के एकत्रीकरण में उनका आविर्भाव, तु. ई. १६।

[१४१३] ऋ. महत् तद् उल्लं स्थविरं तद् आसीद् येनाविष्टितः प्रविवेशिथा.पः, विश्वा अपश्यद् बहुधा ते अग्ने जातवेदस तन्वो देव एकः १०।११।१। 'उल्लं' भ्रूण का प्रावरण, (फिल्ली) तु. जीता. ३।३८। वही वेदान्त का कोश है, तैत्तिरीय उपनिषद् में जिसकी विवृति आभासित (३।१-४)। उसे महत् कहा गया है क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि विश्वगत एक तत्व है। यहाँ ऐसा वर्णन नासदीय सूक्त में है : अप्रकेत, अस्पष्ट कारण सलिल की अथाह

वरुण

हम चाहते हैं तुम्हें हे जातवेदा अग्नि, तुम तो अनेक रूपों में प्रवेश करके स्थित हो अप में और ओषधि में। वही तुम्हारा संकेत प्राप्त किया था यम ने हे चित्रमान, जब दश अन्तर्वास स्थानों से खूब भलमला रहे थे [१४१५]।

अग्नि

होता के काम के भय से हे वरुण, मैं चला आया — मुझे इस काम में न लगा दें देवगण। इस कारण ही तो अनेक रूपों में मेरा तन निविष्ट हुआ (सर्वत्र)। लक्ष्य यह है, इसका तो पता मुझे अग्नि रूप में नहीं मिला [१४१६]।

वरुण

आओ तुम! मनु चाहता है देवता को, वह यज्ञ करना चाहता है। सारा आयोजन किया है उसने (और) तुम अंधरे में छिप हो, हे अग्नि! देवयान के जितने मार्ग हैं, सुगम करो, प्रसन्नता पूर्वक हव्य वहन करो [१४१७]।

गहराई में तपोशक्तिरूप में छिपकर अवस्थित हैं और सब को ढँके हुए हैं एक अन्धतमिस्ता अथवा महाशून्यता ऋ. १०।१२।३। 'देव एकः' यम, टी. १२८१।

[१४१४] ऋ. 'को मा ददर्श कतमः स देवो मे तन्वो बहुधा पर्यपश्यत्, क्वा ह मित्रा-वरुणा क्षियन्त्य अग्नेर विश्वाः समिधो देवयानीः १०।११।२। द्र. टी. १३१६ १३८१। समिधः सन्दीप्त अग्नि तनु। अग्नि विश्वभुवन में सर्वत्र चित् और तपःशक्ति रूप में अनुप्रविष्ट (तु. क. २।२।१०), अतएव सब तनु ही अग्नि तनु हैं एवं उनकी गति परमदेवता की आदित्यवृत्ति के सम्मुख है।

[१४१५] ऋ. ऐच्छाम त्वा बहुधा जातवेदः प्रविष्टम् अग्ने अपस्व ओषधीषु, तं त्वा यमो अचिकेन् चित्रमानो दशान्तरुष्याद अतिरोचमानम् १०।११।३। गुहाहित अग्नि जिस प्रकार अव्यक्त है उसी प्रकार विनाश के देवता यम भी अव्यक्त हैं। अव्यक्त का दर्शन अव्यक्त द्वारा ही सम्भव — परावृत्ति से नहीं बल्कि आन्तरवृत्ति से। 'अप्सु ओषधीषु' — अप से अग्नि ओषधि में संहत, प्राण से प्राणवाहिनी नाड़ी में अथवा अक्राय से निक्राय में। 'दशान्तरुष्यात्' द्र. टी. १२८१। 'अतिरोचमानम्' — सारे आवरण हटाकर उनके अद्भुतमात्र रवितुल्य रूप का दर्शन (तु. श्वे. ५।८)।

[१४१६] होत्राद् अहं वरुण क्षियद् आयं नेद एव मा युनजन् अत्र देवाः, तस्य मे तन्वो बहुधा निविष्टा एतम् अर्थं न चिकेताहम् अग्निः १०।११।४। कठोपनिषद् के 'नचिकेता' नाम का अर्थ यहाँ प्राप्त होता है। यज्ञ का अथवा जीवन का लक्ष्य है देवता का सायुज्य प्राप्त करके देवता होना। किन्तु अचिन्ति द्वारा आच्छन्न चेतना में यह लक्ष्य पहले अपने आप स्वयं जाग्रत नहीं होता बल्कि देवता की ही प्रेषणा, प्रेरणा अथवा अनुप्राणना से जागता है। तब भी एक द्विधा, एक भय रहता है कि मुझे क्या मिलेगा, क्या मैं समर्थ हो सकूँगा! भीतर आग रहने पर भी यजमान इस अवस्था में 'नचिकेता'। किन्तु कठोपनिषद् का नचिकेता प्रज्ञाविष्ट किशोर, हालांकि वह कृपणता से आक्रान्त वाजस्रवा का ही आत्मज है। ठीक यही भाव तु. १०।७।५।४।

[१४१७] ऋ. रहि मनु देवसु यज्ञकाग्रेऽरंकृत्या तमसि क्षेप्य अग्ने, सुगान् पथः कृणुहि देवयानान् वह हव्यानि सुमनस्यमानः १०।११।५। किन्तु देवता देवते हैं, मनुष्य के भोग जागरहा हैं 'मनु' अथवा वैवस्वत मन, जो ज्योतिषिपासी है, देवता का सायुज्य काभी है। 'यज्ञ' अथवा आलोसर्ग उसका साधन है। गुहाहित अग्नि के प्रति वरुण का 'रहि' कह कर आह्वान — लगता है सभी मनुष्यों के प्रति 'अतल' जल का आह्वान है। अरंकरण, चक्र की नाभि या केन्द्र में अर् अथवा शलाकाओं की तरह बिरबरी वृत्तियों को एकाग्र करना, केन्द्रित करना, जोन्धी, अथवा ध्यान चिन्तना का लक्षण है। तु. सोम का अरंकरण १।२।१। 'सुमनस्यमानः' — सोमनस्य अथवा चित्त की प्रसन्नता, निर्मलता योग के अनुकूल है।

अग्नि

अग्नि के पहले के भाइयों ने इस लक्ष्य को ही एक के बाद एक वरण कर लिया था — रथी जिस प्रकार रास्ता (चुन लेता है) उसी प्रकार। ... इसी से तो मैं भय से है वरुण, दूर चला आया, धातुद्वार के धनुष की प्रत्यक्षा से श्वेतपृष्ठ की तरह आतंकित हो गया [१४१८]।

देवगण

तुम्हारी आयु को हम जरूरत कर रहे हैं जब है अग्नि, जिससे उपयोग में आए है जातवेदा, तुम्हारा अनिष्ट न हो तब तुम प्रसन्न मन से वहन क्यों नहीं करो गे देवताओं के निकट हवि का भाग, है सुजात [१४१९]।

अग्नि

(किन्तु) प्रयाज और अनुयाज प्रभु को ही केवल तुम सब दो — जो सम्भवतः हवि का ऊर्जस्वी भाग है। और दो, अप की ज्योति और ओषधियों का पुरुष अथवा प्रधान भाग। इसके अलावा अग्नि की आयु दीर्घ हो है देवगण [१४२०]।

(गीता २।६४-६५), और दौर्मनस्य योगविघ्न है (योग सूत्र १।३१)।

[१४१८] ऋ. अग्नेः श्वे प्रातरो अर्धम् एतं रथी. वा ध्वानम् अन्व आवरीवुः तस्माद् भिया वरुण दूरम् आयां गौरो क्षेप्रोर अविजे ज्यायाः १०।२१।६ पहले के के सब अग्नि अतिरिक्त उत्साह के फलस्वरूप देवयान-मार्ग पर चलते समय वषट्कार की वज्रशक्ति से डट गए थे — इसकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तस्मात्, अर्ध का विशेषण भी हो सकता है। ज्या, धनुष की प्रत्यक्षा, डोरी जिससे तीर चलाए जाते हैं। यहाँ निक्षिप्र नाग — फेंका हुआ तीर।

[१४१९] ऋ. कुर्मस्त आयुर् अजरं यद् अग्ने यथा युक्तो जातवेदो न रिष्याः, अथा बहासि सुमनस्यमानो भागं देवेभ्यो हविषः सुजात १०।२१।७। अभीप्सा की अग्नि एक बार यदि भलीभाँति प्रज्वलित हो जाए तो फिर उसे बुझने न देना ही साधन। पाणों, अपराधों से बचाकर हम सब को निरंजन, निर्विकार स्वर्णिम भाव में उत्तीर्ण करता है (द्र. १।१५४ सूक्त टीका १३५३, टी. १३१५४)।

[१४२०] ऋ. प्रयाजान् मे अनुयाजांश्च केवलान् ऊर्जस्वान् हविषो दत्त भागम्; घृतं च. पां पुरुषं चौषधीनाम् अग्नेश्च दीर्घम् आयुर् अस्तु देवाः १०।२१।८।
प्रयाज — आहुति विशेष, प्रधान आहुति के पहले देनी पड़ती है। पशुबन्धुयाग देवता आप्रीदेवगण ही हैं (आप्रीदेवगण, द्र.)। **अनुयाज** भी आहुति विशेष, देवता है क्रमशः 'देवीर द्वारः, उषसानक्ता, देवी जोष्ठी, देवी ऊर्जहुती, देवी स्विष्टकृत'। तारकानिहित देवताओं को छोड़कर और सभी प्रयाज के भी देवता हैं। क्रमानुसार इस प्रकार हैं — समुद्रः, अन्तरिक्षम्, देवः सविता, मित्रावरुणौ, अहोरात्रे एक प्रकार के, जैसे 'समुद्र गच्छ स्वाहा, इत्यादि। ऐ. ब्रा. के मतानुसार सोमपायी पशुभाजनाः, २।१८)। प्रयाज और अनुयाज के देवताओं का स्वरूप क्या है उसके बारे में

देवगण

प्रयाज और अनुयाज तुम्हारा ही केवल हैं - हवि का जो अर्जस्वी करें (पृथिवी की) चारों दिशाएँ [१४२१]।

प्रथम दृश्य यहाँ समाप्त हुआ। गुहाहित अग्नि को देवताओं ने वाहन रूप में नियुक्त किया। यज्ञ के आरम्भ में और अन्त में अग्नि का समुद्र कर देता है। अब दूसरे सूक्त में द्वितीय दृश्य की प्रस्तुति इस बार केवल अग्नि ही कभी-कभी देवताओं के प्रति अथवा कभी स्वर्गते रूप में बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण दायित्व उनको दिया गया है, वे उसका निर्वाह कैसे करेंगे, अब वही उनके चिन्तन-गहन की भूमिका है। सूक्त ऋषि की नेपथ्योक्ति है। इस बार

अग्नि

हे विश्वदेव गण, उपदेश दो मुझे तुम सब - किस प्रकार से इस (यज्ञ में) होता रूप में नियुक्त होकर जनन करेगा मैं, (और) जो (जनन करेगा) - निषण्ण अथवा आसीन होकर। तुम सब का अपना-अपना हव्य वहन करके ले जाऊँगा, वह भी बतला दो [१४२२]।

मतभेद है। यास्क : ब्राह्मण ग्रन्थों से अनेक मतों का उल्लेख करते हुए अन्त में निर्धारित करते हैं कि वस्तुतः अग्नि ही इनके देवता हैं (नि. ८.१२९.२२)। लक्षणीय प्रयाज के आरम्भ में देवता समुद्र अग्नि हैं और अनुयाज के अन्त में सिषुकृत (जिन्होंने भलीभाँति यज्ञ निषण्ण किया है) अग्नि। अतएव इस क्षेत्र में अग्नि ही यज्ञकअथवा आत्माहुति के आदि और अन्त में व्याप्त हैं, यह भावना सहज ही उभरती है। वाजसनेयी माध्यन्दिन संहिता में अनुयाज के प्रथम देवता बर्हिः इत्यादि (२१।४८-४८, २८।३४-४४)। उपयाज देवता द्र. तैस. १।३।११ 'केवलान्' जो और किसी को न देकर केवल अग्नि को ही देना होगा। इससे यास्क का सिद्धान्त ही समर्थित होता है। हवि का 'अर्जस्वान' भाग, वही जिसके भीतर है। 'अर्ज' अथवा चेतना को मोड़ देने की शक्ति। अग्नि ही आधार के रूपान्तरसाधक हैं; यज्ञमान के हिरण्यशरीर के निर्माता हैं (ऐ. ब्रा. २।१४)। अपां घृतम् ओषधीनां पुरुषम्, अग्नि दिवं है अप में एवं ओषधियों में अर्पित विश्वप्राण एवं नाडी तंत्र में। अप का सार 'घृतं' (दीमू. १३०७) अर्थात् वह तरल पदार्थ जो अग्नि के संस्पर्श में आने पर अग्निमय हो जाता है; और ओषधि का सार है पुरुष (दा. १।१।२), क्योंकि स्थूलदृष्टि से भी पुरुष का शरीर अन्नरूपी ओषधि का परिणाम है। इसवाक्यांश का तात्पर्य है कि अग्नि यदि जरारहित होते और उनके द्वारा अधिष्ठीत यज्ञ या साधना यदि आदि से अन्तः अग्निमय हो तो फिर प्राण ज्योतिर्मय होगा एवं नाडीतंत्र में वैश्वानर पुरुष का आविर्भाव होगा। दुर्ग 'पुरुष' बतलाते हैं पुरोडाश (नि. ८.१२३)। द्र. सायण। लगता है यहाँ पुरुष में 'पुरीष' की ध्वनि है जिसका अर्थ है ज्योतिर्वर्षि नीहारिका। द्र. पुरीष, आगे चलकर [१४२१] ऋ. तव प्रयाजा अनुयाजाश्च केवल अर्जस्वन्तो हविषः सन्तु भागाः, तवाग्रे यज्ञे अयम् अस्तु सर्वस्व तुभ्यं नमन्तां प्रदिशश्च तस्यः १०।११।१५। यज्ञ की प्रधान आहुति से सम्बन्धित प्रयाज और अनुयाज यदि केवल अग्नि का है तो कहना पड़ेगा कि समस्त यज्ञ ही अग्नि का हुआ। तब अग्नि और यज्ञ एक। ल. आप्रीदेवगण के स्वरूप विवेचन में

में होता रूप में याजकवर होकर आसीन हुआ। मुझे प्रचोदित, प्रेरित करते हैं विश्वदेवगण और भरद्गण। प्रति दिन हे अश्विद्वय, अध्वर्यु का कार्य तुम दोनों का ही है। ब्रह्मा समिन्धनकारी है। वह आहुति तुम दोनों के लिए ही है, (हे अश्विद्वय) [१४२३]।

(सोचता हूँ) यह जो होता है, क्या (होता है) वह यम का? (स्वयं को) वह क्या मानता है, जब (उसको) सम्यक् व्यक्त करते हैं देवगण? प्रतिदिन वह जन्म लेता है; (जन्म लेता है) प्रति मास। उसी से देवताओं ने स्थापित किया है (उसको हव्यवाहन रूप में [१४२४]।

कात्यक्य उनको 'यज्ञ' बतलाते हैं, शाकृणि 'अग्नि' (नि. ८।५...) एक की दृष्टि अधिपत्य है और दूसरे की अधिदेवता। 'केवल' पदपाठ 'केवले' असाधारणः (सा. [१४२५] ऋ. विश्वे देवाः शास्त्रन मा यथेह होता वृते मनवै यन् निषद्य, प्र मे वृत्त भागधेयं यथा के येन पथा हव्यम आ वो वहानि १०।५२।१। अग्नि अधूमक ज्योति के रूप में मनुष्य के 'मध्य आत्मनि तिष्ठति' (तु. ऋ. २।१।१२-१३)। उनसे सम्बन्धित आदित्यरश्मि रूप विश्वदेव (श. ३।१।२।६) अथवा विश्वचैतन्य का परिवेश। हमारी अभीष्टा को प्रेरणा देता है वही परिवेश— प्रतिबोध या प्रबोध (कं. २।४) अथवा प्रातिभ संवित रूप में। अग्नि यहाँ विश्वचैतन्य का अनुशासन चाहते हैं। अध्यात्म दृष्टि से विश्वदेवगण विश्वगुरु और अग्नि चैतन्यगुरु हैं। 'वृत्तः'— अग्नि मनुष्य के भीतर ही है तब भी वे देवगण के वरण की अपेक्षा करते हैं (तु. यम एवैष वृणुते तेन लभ्यः क. १।२।२३)। 'मनवै'— [४] मन् (उ) + ऐ] तु. अग्नि मनोताः । त्वं शुक्रस्य वचसो मनोता ऋ. २।५।४, त्वं ह्य अग्ने प्रथमो मनोता ऽस्या धियो अभवो दस्म (तिमिरनाशन) होता (६।१।१; यहाँ 'धी' = यज्ञ अर्थात् यज्ञ वस्तुतः मानस याग है)। सोम भी 'धिया मनोता प्रथमो मनीषी' ऋ. १।१।१ (← मन् + वा 'व्यन करना') + वृ; तु. यस्मिन् देवानां मनांस्य ओतानि प्रोतानि सः तथा च ब्राह्मण— 'तस्मिंश्च तेषां मनांस्य ओतानि' ऐ. २।१० सायण)। 'निषद्य'— तु. निषत्तिः ऋ. ४।२१।५; मध्ये निषत्तेः १।६।१२; ३।६।४, ६।५।४ आध्यात्मिक दृष्टि से आवेश का बोध होता है। 'पथा'— देवयान का मार्ग, जिससे होकर सोम की चारा उपर की ओर प्रवाहित होता है। तु. १।१५।३ द्र. टी. १२४६)।

[१४२३] ऋ. अहं होता न्य असीदं यजीधान् विश्वे देवा भरतो मा जुनन्ति, अहरहर् अश्विना, ध्वर्यवं वां ब्रह्मा समिद भवति साहुतिर् वाम् १०।४२।२। विश्व देवता की प्रेरणा सोम की अग्नि के भीतर स्फुरित हुई; उनका आत्मप्रत्यय जागा। और अध्वर्यु गति में कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी, क्योंकि विश्व के ऋत अथवा शाश्वत विधान के मार्ग पर वह विश्वचैतन्य के आवेश एवं विश्वप्राण की प्रेरणा से अग्रसर होगी। इस देववरा का समिन्धन वाक् अथवा मन्त्रचैतन्य के अक्षरवत् बृहस्पति करते हैं। उससे अध्वर्यु रूप में दिन पर दिन सोम्य आनन्द की आहुति उड़ेलते हैं अश्विद्वय, जो अन्धतमिस्रा या गहरे चने अँधरे के कुहर यागर्त से अदृश्य आलोक रश्मि के छोड़े आदित्य की माध्यन्दिन द्युति की ओर दौड़ते चलते हैं। अश्विद्वय का अध्वर्यु, तु. तैस. ६।३।१०।१, ऋ. १।१०।५।४; अचिन्ति केशाविवर्क के अँधरे में वे ही चिन्मय प्राण के प्रथम स्पन्दन हैं, विश्व के ज्योतिष्म के शरीर को थोड़ा थोड़ा करके वे ही गढ़ते हैं (तु. १०।६।१।११, द्र. सायण)। 'ब्रह्मा' बृहस्पति (तु. ब्रह्म वरण के बाद ब्रह्मा का जपः— 'बृहस्पतिर् देवानां ब्रह्माहं मनुष्याणाम्' कात्यायन श्रौ. २।१।१८) अथवा ब्रह्मणस्पति (द्र. ऋ. १०।५३।५)। 'समित्' अग्नीध्र (MILLEBRANDT), ऋक संहिता में 'अग्निमिन्ध' (१।१।६२।५); सायण का कथन— 'समिदश्चन्द्रमा' एवं 'सा' को 'सः' का के कहा है 'सोमात्मको हि चन्द्रमा हूयते' इत्यादि। बृहस्पति अथवा बृहत् की चेतना की प्रेरणा से आग जल रही है एवं प्राणचैतना रूप में अश्विद्वय उसमें आहुति देते जा रहे हैं (उनका अश्व ओजःशक्ति का प्रतीक १०।६३।१०)।

[१४२४] ऋ. अयं यो होता क्रिउ स यमस्य कम् अप्य उहे यत् समंजन्ति देवाः, अहरहर्

मुझे देवताओं ने स्थापित किया है हव्यवाहन के रूप में (मैं तो) रखा गया था (उसके बाद) बहुत कष्टकर स्थित के भीतर से गुजर रहा हूँ। (वे कहते हैं) अग्नि जानते हैं (सब), हमारे यज्ञ को वे रचे-गढ़े—(जिस यज्ञ के) पाँच पदक्षेप हैं, तीन आवर्ति, सात तन्तु हैं [१४२५]।

(वह मैं कहूँगा। किन्तु संभवतः) तुम लोगों के निकट मैं चाहता हूँ अमृतत्व (और) सुवीर्य जिससे तुम सब के लिए है देवगण, रच सकूँ वैपुल्य। मैं इन्द्र की दोनों बाँहों में वज्र दे दूँगा, जिससे वे समस्त शत्रुओं की सेनाओं को पराजित कर सकें। [१४२६]।

जायते मासिमास्य अथा देवा दधिरे हव्यवाहम् १०।१२।३। स्वयं को लेकर यह अग्नि के मन में अपने विचार। एक ओर मृत्यु के देवता यम हैं जिनमें सब कुदृष्ट का प्रलय। और एक ओर अमृत के पुत्र ये देवगण हैं जिन्होंने अमृतमिक्षा की गहराई से सौचीक अग्नि को देव निकाला है। इन दोनों के साथ अग्नि का क्या सम्बन्ध है? वे क्या दोनों के बीच और-चार जाने के सेतु हैं— जो एक बार अव्यक्त से व्यक्त में, फिर व्यक्त से अव्यक्त आवर्ति होकर गतिमान हैं? प्रतिदिन अग्नि होत्र में उनका देव-सम्बन्ध और प्रतिमास में पितृयज्ञ में उनका यम-सम्बन्ध है। एक में अग्निज्योति का परिणाम सूर्य में और एक में चन्द्रमा में। चन्द्रमा की पूर्णता राका में। किन्तु उसके अवस्य का चरम कुह में। अग्नि उसके भी भीतर यदि जागते रहें तो वे वैवस्वत यम के सम्मुख खड़े होते हैं। वही पुनर्मृत्युतरण अमृतत्व है। मनुष्य के भीतर उसकी अभीप्सा निद्यमान है। उसके लिए ही उसका यज्ञ, अग्नि का प्रतिदिन हव्यवाहन। अत्र सायणः 'अग्निः प्रतिदिनम् अग्निहोत्रार्थं प्रादुर्भवति, तथा प्रतिमासं जायते पितृयज्ञार्थम्। एतत् कालद्वयम् उपलक्षणं गक्ष-चतुर्मास-षण्मास-संवत्सरदीनाम्। अपरे पुनर एवम् आहुः, अहरह सूर्यात्मना जायते, मासिमासि चन्द्रात्मनेति।' [१४२५] ऋ. मां देवा दधिरे हव्यवाहम् अपम्लुक्तं बहु कृच्छ्रा चरन्तम्, अग्निर्विद्वान् यज्ञं नः कल्पयति पंचयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम् १०।१२।४। गुहाहित अग्नि के आविष्करण और आदित्याभिसारीणी अभीप्सा के उद्बोधन में हमारी साधना का आरम्भ। किन्तु उषा के उजाला फूटने जैसी वह साधना तो अनायास नहीं। जड़ता की गोंठ खोलना और गुह्यग्रन्थि का विक्रिण दीर्घकाल की निरन्तर कृच्छ्र तपस्या से ही सम्भव। पाथेय विश्व-देवता का प्रसाद एवं जीवन के मर्म के मूल में उन के इस सत्य संकल्प का प्रवेग आवेगः— मनुष्य के भीतर यज्ञ के प्रकाशका उन्मेष ही, उसकी उत्सर्गभावना सार्थक रूप धारण करे, दिन-रात त्रिसन्ध्या में आवर्ति होकर वह संवत्सर व्यापी ऋतु परम्परा के नृत्य छन्द में अग्रसर हो, पृथिवी से झुलके में प्रसारित आदित्य के सप्तधाम के लोपान पार करके आगे बढ़ती जाए।... यज्ञोपनिषद् है सोमयाग जो अमृतत्व एवं देवात्मभाव का साधन है (८।४८।३, १।१३।६-११)। उसमें सुबह दोपहर एवं शाम तीन सवन, इसलिए यज्ञ त्रिवृत। गवामयन एक संवत्सर व्यापी सोमयाग अथवा सत्र जिसके यजमान गण ही ऋत्विक्। संवत्सर में पाँच ऋतुएँ, प्रत्येक ऋतु आदित्य का एक पाद, इसलिए आदित्य 'पंचपाद' (१।१६।१२) एवं यज्ञ आदित्य रूप में (तु. शब्रा. १४।१।१।६) यज्ञ भी पंचपाद। 'सप्ततन्तु' सायण के कथनानुसार सात छन्द। ऋक् संहिता के यज्ञ सूक्त में (१०।१३०) यज्ञ को 'तन्तुभिस् ततः' कहा गया है (१-२), एवं उसके बाद ही सात छन्दों का उल्लेख है। किन्तु इस प्रसंग में द्रष्टव्य यज्ञ के सप्तधाम (१।१०।२) एवं अग्नि के (४।५।२) और विष्णु के भी (१।२२।१६)।

[१४२६] ऋ. आ वो यस्य अमृतत्वं सुवीरं यथा वो देवा वरिवः कराणि, आ बाहोर्वज्रम् इन्द्रस्य चोयाम अथे मा विश्वाः पृतना जयाति १०।१२।५। यदि अभीप्सा की शिरवा जतरहित एवं अमेर हो, आधार में यदि वीर्य जागे, तो अधृष्य ओजस्विता द्वारा वृत्र की समस्त बाधा निर्जित करके चेतना के वैपुल्य की साधना सम्भव होगी। बाधा अन्ती लोक की है इसलिए इन्द्र के हाथों में वज्र देने की बात हो रही है। अविद्या का भेष

ऋषि

तीन हजार तीन सौ उनतालीस देवताओं ने (उस समय) आग्नि की परिचर्या की; उन्होंने (उसमें) घृतसिंचन किया, उनके लिए बर्हि बिद्ध दिया, उसके बाद होता को निषण्ण किया [१४२७]।

देवयज्ञ आरम्भ हुआ। विश्वदेवगण उसके यजमान हैं, और होता आग्नि हैं। ऐसे ही एक और देवयज्ञ का उल्लेख पुरुष सूक्त में किया गया है। वह यज्ञ विसृष्टि है, आत्माहृति में अतिष्ठा: पुरुष का सहस्र तनु धारण करके उतर आना। उतर आने के बाद फिर उठ जाना, जिस का परिचय मर्त्य की अमृत पिपासा में मिलता है। उपनिषद में उसे विपरीत जिस का होता सौचीकाग्नि को नियुक्त किया गया है। यह देवयज्ञ वही है देवताति, अथवा मनुष्य का देवता हो जाना है [१४२८]।

यहाँ जो कुछ होता है, उस का मूल वहाँ है। देवयज्ञ को आदर्श मान कर ही मनुष्य-यज्ञ का प्रवर्तन हुआ है; मनुष्य देवता को चाहता है इसलिए कि पहले देवता ने ही मनुष्य को चाहा है। उसी चाहत का रूपक वहन के कार्य में उनको नियुक्त करना। द्वितीय दृश्य में हमने उसका स्थापन देखा है। इस बार तृतीय दृश्य में हमने उसका यज्ञ की प्रेरणा जगाता है। इस बार पान ऋत्विक्-गण एवं अग्नि हैं [१४२९]।

ऋत्विक्-गण

जिन्हें हमने मन ही मन चाहा था, यही तो वे आए। यज्ञ के सातों सब की ओर से देवताभाव के लिए यजन करें, हमारे सम्मुख अन्तरंग होकर (जब आसन ग्रहण करें) [१४३०]।

छूट जाने से ही आदित्य की ज्योति में विदाकाश भास्वर हो उठेगा। (गुण में द्रव्य का आरोप; सायण: 'सुपुत्र' अग्नि के बारे में उपयुक्त है क्या? Geldner कहते हैं यह शब्द यदि कर्मधारय हो, तो तृतीयपाद के इन्द्र का बोधक है। 'सुवीर्य' की प्रार्थना भी ऋक्संहिता में अनेक है, सुवीर उसका ही यथार्थ स्थापन है)। 'वरिवः' < वृ. 'छाना, फैलना' वैपुल्य, (द्र. टीप्पू. ११३४...)। उसका विलोम है 'अंहः' अथवा चेतना की सिकुड़न।

[१४२७] ऋ. त्रीणि शता त्री सहस्राण्य अग्निं त्रिंशच्च च देवा नव चाऽस्यन्, ओक्षन् घृतेर अस्तृणन् बर्हिर् अस्मा आद इदं धोतारं न्य असादयन्त १०।१२।६ = ३।५।५। द्र. टीप्पू. १२८१। 'बर्हिः' कुश, रहस्यार्थ द्र. बर्हि, आग्निदेवगण।

[१४२८] तु. वृ. सैषा ब्रह्मणो अतिसृष्टिर यच्च द्वेयसो देवान् असृजत, अथ यन् मर्त्यः सन् अमृतान् असृजत, तस्माद् अतिसृष्टिः १।४।६। 'देवताति' द्र. ऋ. १०।१२।१, टी. १३३५।

[१४२९] अनुब्रमणी में इस सूक्त के ऋषि देवगण, केवल ४-५ ऋक् के ऋषि अग्नि हैं। किन्तु देवयज्ञ का उल्लेख पूर्व के सूक्त में ही किया जा चुका है (द्र. ११४८)। अब उसके आदर्श के अनुसार मनुष्य-यज्ञ का प्रवर्तन होगा। वर्तमान सूक्त में उसकी ही विवृति है। अतएव ४-५ ऋक् को छोड़कर सर्वत्र मनुष्य ऋत्विकों के ऋषि मान लेंगे। से ही 'एवापर सामंजस्य वैयता है' एवं नाटिका की उपस्थापना भी संशक्त होती है।

[१४३०] ऋ. यम् ऐन्द्राम मनसाऽयम् आग्नाद् यज्ञस्य विद्वान् पुरुषश्च चिकित्वान्, स नो यक्षम् देवताता यजीयान् नि हि षत्सद् अन्तरः शर्वे अस्मत् १०।१२।१। विश्वदेवता का

सांसिद्ध याजक प्रेष्य होता ने अपना आसन ग्रहण किया, जब उन्होंने सुव्यवस्थित सुन्दर विविध प्रकार की सामग्री की ओर देखा। (इस बार किन्तु) यजन करेंगे हम यजनीय देवताओं का, उद्दीपित कर देंगे, जिनको उद्दीपित करना होगा आज्य देकर [१४३१]।

उन्होंने निषण्न किया हम सब के देवतर्पण को आज; यज्ञ की निगूढ़ जिह्वा को हमने प्राप्त किया। वे आए प्राण का वस्त्र पहनकर सुरभि रूप में, सुभद्रा अथवा सौभाग्यशाली किया हमारी देवहूति को आज [१४३२]।

संयुज्य प्राप्त करने के लिए उद्विग्न हृदय में अभीप्सा की शिखा जागती है। उसके ही आलोक से आलोकित होता है देवयान का मार्ग, उसके दीर्घ प्रतनन के अथवा निर्देश बिना हमारी साधना कभी भी निषण्न नहीं हो सकती। हमारे जाग्रत में तब भी वे गुहाचर रूप में हम सब के ही भीतर गहराई में थे, 'मनसा' - यज्ञ (द्र. टी. १३६१, तु. १०१४३।६)। वस्तुतः मन ही यजमान है (प्र. ४।४)। पुरुषः - पर्वसमूह, जोड़ पोर। तु. कृ. १०१४२।४। 'देवताता' = देवताता, लक्ष्यार्थ में सप्रसी। 'अन्तरः' - तु. मध्ये निषण्नः १।६।४, द्र. टी. १३५६; और भी तु. अन्यद् युस्मान्म संचरन् (सायण)। 'श्वी' तु. ईलितो अग्रे मनसा नो अर्हन् देवान् यक्षि मानुषात् श्वी अद्य २।३।२, ४।३।२, 'अस्मत्तो देवेभ्यः पूर्वभावी सन्' (सा.)। [१४३१] कृ. अराधि होता निषदा यजीयान् अभि प्रयांसि सुधितानि हि ख्यत्, यज्ञ-महं यज्ञियान् हन्त देवाँ ईला-महा ईड्याँ आज्येन १०।४३।२ ना. उनके बिना चञ्चल कर लाएगा। यह देवों के आए, हम सब के अन्तर में आविष्ट हुए। फिर तो वे चलें जाएंगे नहीं। उनके लिए प्रीतिकर विविधवर्णी सामग्री सजाकर रखा है। उन्होंने उभरा। इस बार हम और निश्चेष्ट नहीं रहेंगे। विश्व देवता को अपना सब कुछ देंगे, हृदयद्रावक आग्नि के स्रोत में उद्दीपित कर लेंगे उनको। ... निषदा, द्र. टी. १४२३।

नि. नीचे, गहरे। 'प्रयांसि' - [निष. अन्न २।७ < ४/३ खुरश करना, खुरश होना; प्रम-प्यार] प्यार से देवता को हम जो देते हैं एवं प्यार से वे जो ग्रहण करते हैं। सोम के साथ विशेष सम्बन्ध (तु. कृ. २।११।२-७, एवं उसके बाद के तृच में ही 'आ याह्य अग्रे अत्रिवत् सुते रण' सब देवताओं के साथ); सोम प्रयस्वान् प्रयसे हितः, १।६।१२३ तु. (१।४६।३)। फिर सरव्य अथवा मित्रता के साथ सम्पर्क तु. ४।४१।२। 'अभिख्यत्' - उन्होंने देखा एवं उसी से वे खिल उठे आह्लादित हुए यह अर्थ भी होता है।

[१४३२] कृ. साध्वीम् अकर देववीतिं नो अद्य यज्ञस्य जिह्वाम् अविदाम् गुह्याम्, स आयुर् आगात् सुरभिर् वसानो भद्राम् अकर देवहूतिं नो अद्य १०।४३।२। जो कुछ अपना था, वह सब विश्व देवता के उपभोग के लिए सजा दिया है। हृदय की यज्ञ वेदी में आग्निरसना द्वारा उन्होंने उसका आस्वादन किया। उनका संभोग-उपभोग ही हम सब का संभोग-उपभोग है उस एक ही आग्निरसना द्वारा उनका आस्वादन करना। ये तपोदेवता ही उस पारस्परिक आप्यायन के साधन हैं क्योंकि देवता और मनुष्य के बीच गुप्त रूप से उनका नित्य आना-जाना अनन्त काल से जारी है। किन्तु आज उनका वह आवरण या अन्तराल मिट गया। यह देखो, हमारे सामने आज वे हमारी आत्माहूति के सौमसे

अग्नि

किन्तु आज वाक् का जो आदि है उसका ही मनन कहूँ मैं जिस के द्वारा हम सब देवगण असुरों को करेंगे पराजित। उज्जभाजी और यजनीय है पंचजन, तुम सब मेरे होतृकर्म में होओ सुतृप्त [१४३३]

पंचजन मेरे होतृकर्म में हो सुतृप्त, (सुतृप्त हो) गोजात है (जो सब) एवं जो सब यजनीय है। पृथिवी, हमें पार्थिव क्लिष्टता से बचाए, अन्तरिक्ष, धुलोक की (क्लिष्टता) से बचाए हमें [१४३४]।

आनन्दित होकर जरा रहित प्राण का ऐश्वर्य लेकर आविर्भूत हुए। उनके अनुग्रह से सार्धक हुआ हमारा देवतर्पण, सुषंगल हुआ उनका आवाहन।... **देवकीर्तिम्** — [< देव + √ की (साधण)] देवानाम् आगमनवन्तं देवानां हविर्भक्षणोपेतं वा यज्ञम् वीतये, गत्यथे अशनाथे वा, देवान् प्रति गमनाय देवानां वा हविर्भक्षणाय १।१२।१५। तु. स्कन्दः 'देव-यजमान की भी हो तो फिर बोध होगा, यज्ञ अथवा आत्मोत्सर्ग के द्वारा देवता का उपभोग करना, उनका सायुज्य प्राप्त करना; तु. 'देवताति'। अधिकान्श प्रयोग सोम के बारे में अग्निरहि यज्ञस्य जिह्वा, तेन देवानां पानाज् जिह्वात्वेनोपनारः (साधण)। तु. त्वाम् अग्न उक्षीपन्, उससे वाक् अथवा मंत्र एवं उसके ही द्वारा देवता को पाना (द्र. वी. १४३४)। इस प्रकार अग्नि अथवा यज्ञ की जिह्वा। यह जिह्वा 'गुह्या' — जिह्वा प्रकार हम सब के भीतर (तु. १०।७।१३; तिल पर 'गुह्यचर'), उसी प्रकार परमव्योम में है। अग्नि आयुः, जाए। तु. त्वम् अग्न इक्षितो जातवेदाऽवाङ्. (बहुन किया) दव्यानि सुरभीणि कृत्वी (करके) १०।१२।१२; अग्नि के संस्पर्श से आहुतद्रव्य सुवासित होता है। यह उसका प्रथम विपरिणाम है; किन्तु आहुति यजमान की ही आत्माहुति है, अतएव यह सौरभ उसके देवसंस्पर्शजित नवजीवन का सौरभ है; वह ही देवता का सहज एवं आदिम परिचय है, वे सुरभिः। तु. सुरभि वसन १०।१२।१७ (= इन्द्र ६।२५।३); अण्वानी १०।१४।६। अग्नि का 'अस्य सुगन्धि', ३।१२। देवहूति, तु. १०।१२।३।

[१४३३] ऋ. तद् अद्य वाचः प्रथमं प्रसीय येना. सुरा अभि देवा अस्माम्, उज्जदि उत यज्ञियासः पञ्चजना नम होत्रं जुषध्वम् १०।१३।४। अग्नि किसका मनन करेंगे, देवताओं से वह पूछा था (१०।१२।१)। उत्तर पाकर यहाँ कहते हैं 'तो फिर मैं आदि वाक् का मनन कहूँगा'। यह आदि वाक् 'गौरी' है — शुभ्र प्राणरूपिणी है, जो कारण सलिल को तराश करके (४४) एवं ऋषियों के हृदय में प्रविष्ट है (१०।७।१३)। परमव्योम में इस परावाक् के दक्षिण से ही अविद्या पूरी तरह दूर हो सकती है एवं वही मंत्रयोग की नीरम सिद्धि है। यहाँ उसे देवताओं द्वारा असुरों का अभिभव कष्ट गया है (निन्दा के अर्थ में 'असुर' शब्द का व्यवहार लक्षणीय)। देवगण उज्जदि, हैं अर्थात् हम सब की अन्तराहुति की शान्त उनका अन्न है, उससे ही उनका पोषण होता है; तु. तन्नम् अग्निर वयो दधे यथायथा कृपण्यति, उज्जदुतिर् वसूनां शं च योश च मयो दधे विश्वस्ये देवहूत्ये, — अग्निर्वैसा वैसा ही तारुण्य आधान किया है जो जैसा चाहते हैं, उज्ज और आनन्द देवता के प्रत्येक आवाहन में आधान किया है; २।३५।४। पञ्चजनाः देव-मनुष्यादयः (साधण)। देवता भी पंचजन अर्थात् विश्वेदेवाः, हैं तु. ६।११।११, दिवी व पञ्चकृष्टयः १०।६०।४; द्र. वी. १३७४३। अग्नि की सहायता द्वारा मनुष्य यज्ञ आरम्भ हुआ। [१४३४] ऋ. पञ्चजना गम होत्रं जुषन्तां गोजाता उत ये यज्ञियासः, पृथिवी नः पार्थिवात् पात्वं अहोऽन्तरिक्षं दिव्यात् पात्वं अस्मान् १०।१३।२ (७।३५।१४, १०।४।२३)। गोजाताः १०६

ब्रह्मा

तनु के वितरण में रजोभूमि की दीप्ति का अनुगमन करो तुम ज्योतिष्मान् (उन) मार्गों की रक्षा करो — ध्यान द्वारा रचित हैं जो गोंड न पड़ने पाए इस तरह बुने गायकों का कर्म। गनु होओ तुम, जन्म दो दिव्य जन को [१४३४]।

और अष्टावन्धन को बाँधो है सोम्यगण लुब्धकस्थित कर लो बल्गा, उसके बाद रंजित करो (अश्वों को)। आठ आसनों के रथ को होंक दो इस ओर, जिससे देव गण (यह देवों) ले आए हमारे निकट प्रिय को [१४३५]।

तु... दिव्याः चार्थिनासो गोजाता अय्या मृतन्ता च देवाः ६।१०।११ — द्युलोक, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी के सारे देवता ही गो जात हैं। यह गो यदि चृष्टि हो तो फिर यह संज्ञा भरद्गण का बोधक है (तु. १०।१२।१२)। इसके अलावा सूर्य गोजाः ४।४०।५, जो 'देवोनाम्... अनीकं ... आत्मा जगतस् तस्थुषश् च' १।११।१९), जिसके भीतर सब कुछ का समाहार है। 'गो', वही रश्मि है जो हम सब के भीतर अन्तर्गूढ़ अथवा अन्तर्निहित है (तु. १।१२।१७); देवता उससे उत्पन्न अर्थात् आत्मचैतन्य के विस्फारण, प्रसारण में ही हम विश्वदेवता को पाते हैं। 'नः', यहाँ अग्नि की उक्ति है; अतएव देवता और यजमान एक। 'अंहः' चेतना का संकुचन है, उसके कारण अग्नि गुहाहित सौचीक। उस मुक्ति 'वरिवः' है १०।१२।११।

[१४३४] ऋ. तनुं तन्वम् रजसो भानुम् अन्व इहि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान्, अनुल्वणं वधत जोगुवाम् अपो मनुर् भव जगशा दैत्यं जनम् १०।१२।१६ मनुष्य यज्ञ के निश्चिन्ता ब्रह्मा (तु. 'ब्रह्मा लो वदति जातविद्याम्' १०।७।११) यहाँ उनका वही ब्रह्मचोष सब को सतर्क सावधान करने के लिए है (तु. ब्रह्मप्रशस्ति द्वा. ४।१७)। ऋक् के तृतीय पाद में क्रिया बहुवचन में है, लक्ष्य अन्यान्य ऋत्विक्गण; और तीन पाद अग्नि को लक्ष्य करके। ऋत्विकों को विगुह रूप में सामगान गाने के लिए (तु. द्वा. ४।१७।६)। सामगान सोमयाग का अंग है। अतएव यहाँ हम अग्नि सोम की चरनि पाते हैं। ... भूलोक से द्युलोक तक आतत, मनुष्य यज्ञ तनु का एक दीर्घ वितान है (तु. १।१४।२।१, १०।१३०।१-२; द्र. वेमी. प्रथम खण्ड टी. १।३६)। यह तनु देवयान का मार्ग है, उसके पोर-पोर में ज्योति का छितराव। अग्नि दिग्दर्शक के रूप में इस मार्ग से हमें आदित्य में ले जाएंगे। यह मार्ग आदि से अन्त तक ध्यान द्वारा रचा गया है। उस ध्यान-चेतना को हमारी अभीप्सा की आग जगाए रखती है। मनु मानव के आदि पिता एवं यज्ञ के प्रवर्तक (१।२०।१६, १।१४।२, २।३३।१३, १।२६।४, १०।११।२) — जो यज्ञ मनुष्य के हृदय में देवता को जन्म देकर उसके देवात्म भाव को सिद्ध करता है। यह मनु अग्नि का ही एक रूप है। फिर अन्तस्थ अग्नि ही मनुष्य के मुख में उस वाक् या वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं, जिस वाक् का वस्त्र परिणाम साम में हुआ। साम में सोमयाग की प्रतिष्ठा। सोमयाग अमृतत्व का साधन है और अग्नि उसके साधक। वे ही हमें सोम्य आनन्द के तट पर लिए जा रहे हैं। ... रजसो भानुम्, — 'रजः' अन्तरिक्ष अथवा प्राणलोक, उसके 'भानु', या आलोक अथवा ज्योति सूर्य है (सायण)। आदित्य में पहुँचाना ही अग्नि साधक का पुरुषार्थ है। अनुल्वणम् — [व्युत्पत्ति?] < वृ 'वेष्टम्' तु. उल्ब. १०।११।१, तैस. 'यद् एव यज्ञे उल्बणं क्रियते तस्यै वैषा शान्तिः' ३।४।३।७, तत्र सायण - 'विधिम् अतिक्रम्या नुष्ठितम् अंगम् उल्बणम्', निदर्श रूप में, विघ्न बाधा से मुक्त। 'जोगुवाम्', गुं 'शब्दे' तु. १।६०।१४। 'मनुर् भव...' तु. १।४५।१, 'सारे देवता मनुजात', द्र. टी. १।२८।२; और भी तु. २।३०।२; फिर मनु ही यज्ञ तु. 'यज्ञो मनुः प्रमतिरु नः पिता हि कम्' १०।१३०।११।

[१४३५] ऋ. अष्टावन्धुं न ह्यतनोत सोम्या दृष कृणुध्वं रथान् ओत पिंशत, अष्टावन्धुरं वइता भित्तो रथं येन देवासो अनयन् अभि प्रियम् १०।१३।१७। यज्ञ आरम्भ हुआ। उसे रथ के साथ उपमित किया गया है (तु. ऐन्द्रा. 'देवरथो वा रथ यद् यज्ञः' ३।३७; १५७

अश्विनवती का प्रवाह तीव्र गति से प्रवाहित है। स्वयं को अटल, स्थिर रखो। पार होकर आगे बढ़ चलो है साथियो। जो कुछ अश्विन, अमंगल है, यहाँ ही छोड़ जाएँगे, शिवमय, मंगलमय ओजस्विता के तट पर जा पहुँचेंगे [१४३७]।

और भी तुलनीय १०।१०१ सूक्त, १०।७५।७। रथ में रथी देवता है और सारथी है ऋत्विक्गण। हमारी आत्मा हृति की साधना ही देवता को उनकी विचित्र विभूति के साथ यहाँ ले आती है।... अक्षनहः' अक्षदण्ड को पहियों के साथ अच्छी तरह बाँधने का सामान (अक्षेषु नहान् बन्धनीयान् अश्वान् सायण)। **सोम्याः**— जो सोमपान के अधिकारी, अमृतत्व के साधक हैं। ऋत्विकों का विशेषण— तु. इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सरवायः सुन्नन्ति सोमं दधति प्रयांसि (३।३०।१, देवता को सोमपान करा कर जो हविःशेष रूप में उनका प्रसाद प्राप्त करें), १।३१।१६, ४।१७।१७, (चमस) प्रियो देवानाम् उत सोम्यानाम् १०।१६।८...। सायण— 'सोमाही देवः'। **इष कृणुध्वम्**— [\leftarrow इस् = निस् (पा. ६।१।५ महाभाष्य; 'निष्कृत, सम्पन्न संस्कृत, नकार लोपशब्दादसः' सायण; तु. यज्ञनिष्कृतः' त्र. १०।६६।८; और भी तु. १०।१०१।२, ६, इष्कृतिर नाम नो ज्ञाता यो यूयं स्थ निष्कृतीः, सीराः पतत्रिणीः स्थन् यद् आमयति निष्कृथ १०।५७।५...] सुजा लो, सुव्यवस्थित कर लो। 'रशना'— तु. १०।७५।७। **पिंशत**— [\leftarrow पिश 'रञ्जित करना, चित्रित करना' तु. अयं दीपनायाम् अपि : त्वष्टा रूपाणि पिंशतु, सिद्धान्त कौमुदी १४३०; तु. *Lat. pinctum* || *Pictum* < *Pingere* 'to paint; to embroider' < *Pic* (g) - *Pi* (g) - to adorn, deck'; Gk. *poikilios* 'gay'; और भी तुलनीय पिङ्गल] रञ्जित करो ('अश्वान् अलंकृतं त्य अर्थः' सायण)। ऋत्विक्गण च्छान द्वारा सूर्य मण्डल में पहुँच गए हैं। वहाँ से देवताओं को लेकर देवरथ मर्त्य की यज्ञभूमि में आ रहा है। सूर्य की रश्मियों के व्यूहन या संचयन द्वारा रथ चलाया जा रहा है (तु. ई. १६)। उसी रश्मि में अश्व भलमला रहे हैं। सा. 'सूर्यरथेन साकं युष्मदीयान् (उनके मतानुसार देवताओं का) रथान् यज्ञं प्रति गमयतेत्यर्थः'। **अष्टावधुरं**— 'बन्धुर' रथ के आसन। रथ में आठ देवताओं के बैठने का आसन है। आठ उपलक्षण मात्र हैं, वस्तुतः सभी देवताओं को ही वहन करके लाया जा रहा है। सभी देवता स्वरूपतः आदित्य हैं। सात जन आदित्य प्रधान १।११४।३, ३।२७।१ (द्र. टी. १२८३, १३७६)। और देवमाता अदिति को लेकर रथ में आठ देवता हैं (तु. ६।४१।३-४ विश्वे आदित्या अदिते सजोषाः ५, ८।४७।१०, ४।४२।७...। अदिति सूक्त के अन्तिम ऋक् का चोषा)। 'अभि प्रियम्'— बीच में 'अस्मान्' अनुमेय। प्रिय वही परमदेवता जो ज्योतिःस्वरूप हैं, जिनको हम सब चाहते हैं (तु. १।८६।१०, टी. १२२१^{१०}; ४।२०।५ [१४३७] अश्विनवती रीयते सं रभध्वम् उत तिष्ठत प्र तरता सरवायः, अत्रा जहाम ये असन्न अशवाः शिवान वयम् उत तरेमानि वाजान् १०।४२।८... देवताओं के उतरने का वर्णन इस पूर्व के ऋक् में है। यहाँ मनुष्य के ऊपर उठ जाने का वर्णन है। दोनों बातें ही एक साथ चल हैं। तब भी पहले देवता का आवेश, उसके बाद उनकी ही प्रेषणा या प्रेरणा द्वारा मनुष्य का प्रयास; यहाँ आपाततः क्रमभंग का कारण यही है। उसी वाजम्भर सत्य के तट पर उत्तीर्ण होना होगा। किन्तु पथ में अनेक बाधा। उससे विचलित होने से काम नहीं चलेगा। जो कुछ अश्विन, अमंगल है, उसे यहाँ छोड़कर चौर्य, स्वैर्य के साथ आगे बढ़ जाना होगा।... **अश्विनवती**— पहाड़ी नदी, जिसके भीतर पत्थर बिखरे हैं; पानी अधिक नहीं, किन्तु प्रवाह अधिक है। रथ उसके ऊपर से होकर चल रहा। तु. 'वृषदेवती' ३।२३।४, द्र. टी. १३४५३। तंत्र में यही वज्राणी नाड़ी। अश्व 'पत्थर' इसके अतिरिक्त वज्र भी (२।१४।६, मरुद्गण 'अश्वदिद्यवः'; वृत्र की पुरी अश्वन्मयी ४।३०।२०)। जिस प्रकार आदित्य शक्ति की ऋविन बाधा, उसी प्रकार देवता को भी ऋविन आक्रमण; यह अन्तरिक्ष की चट्टान है (वृषदेव प्रमृण रक्ष इन्द्र ७।१०४।२२; इसके अलावा अग्नि 'वृषदे जिह्यावधीत' ८।७२।४; दिव्यशक्ति एवं आदित्य शक्ति दोनों ही वृषद्

त्वष्टा मायावी हैं। समस्त शिल्पियों में वे सर्वश्रेष्ठ शिल्पी हैं और वहन करके लाए हैं सोमपात्र उन सब देवताओं के पान के लिए — जो शान्ततम हैं। चार तेज कर रहे हैं इस समय वे अच्छे लोहे की कुल्हाड़ी में जिससे क्षीलेंगे (उनका मंत्र) शुश्रुष्व भास्वर ब्रह्मणस्पति [१४३८]

अब है, यजमानों के विगण, तीक्ष्ण धार बसूने से तुम सब (उनको) क्षील कर रूप दो अमृतत्व के लिए। तुम लोग सब जानते हो (अतः) गुह्य पदों की रचना करो, जिससे देवताओं में अमृतत्व प्राप्त किया था। [१४३८]

रीयते, <✓ री, दीड़ते हुए चलना, वेग से चलना। इसी है रवि, संवेग। 'उत् तिष्ठत', तु. क. उत्तिष्ठत जाग्रत १।३।१४। 'प्र तरत', प्रवाह के प्रतिकूल बल कर आगे बढ़ो, 'उत् तरेम', ताकि उस पार पहुँच जाएँ। 'सरवायः', ऋत्विगों का सम्बोधन तु. १।४।१, ६।१६।२२...; देवता के सरवा ३।१।१, ४।१२।२...। 'अशेवाः', जैसे अंहः, एनः, धूर्ति, जल्पि, तद्धि इत्यादि; तु. ७।१।१०, टी. १२३१। 'वाजान्' — अश्वन्वती के साथ सम्बन्ध लक्षणीय। तो फिर ऋषि भी सप्ति वाजम्भर होना संभव (तु. १०।२०।१७)।

[१४३८] ऋ. त्वष्टा मायावेद अपसाम् अपस्तमो विप्रत् पात्रा देवपानानि शान्तमा, शिशीते नूनं परशुं स्वायसं येन वृश्चाद् एतसो ब्रह्मणस्पतिः १०।४३।५। — पशु की सारी बाधाएँ दूर होंगी, ब्रह्मणस्पति के मंत्रबल से वृत्र के सारे आवरण हट जाएँगे। उसके बाद देवशिल्पी त्वष्टा अपनी दैवी माया से हम सब के आधार को देवता के सोमपात्र रूप में रूपान्तरित करेंगे।... 'त्वष्टा' देवशिल्पी (सा. ३; तु. त्वष्टा रूपानि पिशतु १०।१२४।१ — गर्भधान मंत्र में; और भी तु. देवस त्वष्टा सविता विश्वरूपः ३।४५।१५ — जिस प्रकार वे सब कुछ हुए हैं उसी प्रकार सब के भीतर प्रसोदक प्रेरक के रूप में हैं)। विशेष आलोचना द्रष्टव्य 'त्वष्टा' आग्नीदेवगण। **मायाः** — [विच. अह्य (सोम की) मायया ५।२३।३] 'माता', जो अपने भीतर से निर्माण करती है अथवा उत्पन्न करती है। तु. योनि के अर्थ में 'मान', जिस प्रकार 'प्रत्नाद् मानाद् अधि, ५।७३।६। प्रत्ना अर्ध आया है <✓ मन्॥मा, जिस प्रकार ✓ जन्॥जा > जाया ✓ दन्॥ १।१६४।४१। विशेष आलोचना द्रष्टव्य 'इन्द्र'।] निर्माण प्रत्ना। जिस प्रकार गर्भधान में मिलता है उसी प्रकार यजमान के इस दिव्य जन्म में भी। 'अपसाम् अपस्तमः' तु. 'देवपानानि' का विशेषण। देवपान सोमपात्र (१०।१६।२) अथवा सोम (५।५७।२७)। निस्तब्ध शान्ति से यदि आधार निविड न हो तो आनन्द फूटता नहीं। तु. 'शान्तमा' मनीषा देवता को पाने का एक उपाय १।७।११, तु. शान्तमा दीधिति जी. ४।४२।१ स्तुति के साथ ध्यान का सम्बन्ध, ४।३।२... त्वष्टा ब्रह्मणस्पति के मंत्रबल से आधार को सोमपात्र में रूपान्तरित करते हैं। ब्रह्मस्पति अग्नि का ही एक रूप, यस्य में प्रयुक्त ब्रह्म, बृहत् के मंत्र के देवता। बृहत् की भावना एवं आत्मा हुति से यजमान का मंत्रमय हिरण्यशरीर निर्मित होता है। वही देवता का सोमपात्र। शिशीते परशुम् — त्वष्टा तक्षक अथवा बढ़ई (विश्वकर्मा-सूत्रपा४)। बढ़ई जिस प्रकार लकड़ी को काट-झाँट, क्षील-क्षील कर कलात्मक रूप देता है, उसी प्रकार त्वष्टा अव्याकृत को व्याकृत करते हैं, अव्यक्त को व्यक्त करते हैं किन्तु व्यक्त करते हैं वाक अथवा मंत्र की सहायता से (तु. गौरीः... सलिलानि तक्षती १।१६४।४१)। इसलिए वे तेज पार

(उसके) गर्भ में कन्या को रखा उन्होंने (और) शिशु को मुख में — संगोपन मन और जिह्वा द्वारा। (उसके बाद) वह बराबर प्रसन्न मन से (संलग्न होता है) काम के जुआ में, पान की इच्छा होने पर पा ही जाता है संगीत मुखर हो कर जय को [१४४०]

वाला कुठार वाक के देवता ब्रह्मणस्पति के हाथ में दे देते हैं, त्वष्टा की ओर से वे ही मंत्रमये 'देवयान' गढ़ेंगे। 'एतशः' सूर्यश्च (आगे चलकर द्रष्टव्य)। इससे अग्नि और सूर्य के एकत्व का परिचय मिलता है।

[१४३५] ऋ. सतो नूनं कवयः सं शिशीत वाशीभिर याभिः अमृताय तक्षथ, विद्वांसः पदा गुह्यानि कर्तन येन देवासा अमृतत्वम् आनशुः १०।१३।१०। पूर्व के ऋक् में काट-छांट कर देवताकर्तृक सोमपात्र-निर्माण का उल्लेख किया गया है। इस ऋक् में ऋत्विकों के द्वारा यजमान के हिण्यशरीर निर्माण की चर्चा की गई है जिससे देवताओं की तरह वे भी अमृतत्व प्राप्त कर सकें। त्वष्टा ने ब्रह्मणस्पति के मंत्र-बल से सोमपात्र गढ़ा था। यहाँ भी ऋत्विकों से वाक के उन सब पदों का निर्माण करने के लिए कहा जा रहा है, जो अमृतत्व के सोपान हैं। मनुष्य यज्ञ का आदर्श देवयज्ञ है। पहले देवता का आवेश, उसके बाद मनुष्य का प्रयास—यह क्रम यहाँ भी है (तु. ५८)। ... **सतो** — [जो है, वह 'सत', जो हो रहा है वह 'सुवन' (७।८७।५, १।११।५); 'सत', सुवन (१।८५।६); अंसत के विपरीत 'सत', (१।१५४।४६, १०।७२।२, ३, १०।१२५।४); देवता 'सत', ८।१०१।११, १।८५।६; यजमान 'सत' (सतः प्रा. सानिषुर मतिम् १।२१।७, त्वम अग्ने इन्द्रो वृषभः सताम् असि २।१।३, १६।१, ६।६७।१) सत के, यजमानों के। Geldner: 'स-तः' उसी भाव में, उसी रूप में ('स' = 'समान')। 'कवयः' ऋत्विक् गण, जो प्राग्गतदशी एवं वाक के साथ कर्तृ हैं। 'सं शिशीत' ... सान देकर तेज करो अर्थात् उनकी चेतना को एकाग्र करो। 'वाशी' अर्थात् बसूले द्वारा छोटने-झेलने का तात्पर्य है जो अविशुद्ध अथवा अमार्जित है। उनके निषेध से आधार को शुद्ध करना जिससे वह अमृत का चारक हो (तु. तै. १।४।१०)। 'तक्षथ' यहाँ त्वष्टा की चर्या है। सायण के विचार से यह ऋक् ऋभुगण के प्रति त्वष्टा की उक्ति है। 'पदा गुह्यानि' — वाक के : तु. १।७२।६ (द्र. वी. १३२०, १।१६४।४५)। 'येन देवासः' ... तु. वाक की उक्ति १०।१२५।१-२; राष्ट्री देवानाम् ८।१००।१०। देवता की अमृतत्वप्राप्ति हमारे भीतर होती है। वही ऋभुओं का मनुष्य से देवता होना है ४।३३।४, ३६।४, ३।६०।४, १।११०।४....

[१४४०] ऋ. गर्भं योषाम् अदधुर वत्सम् आसन्, अपीच्येन मनसोऽन्त जिह्वया, स विश्वाहा सुप्रना योष्या अभि सिषासतिर वनते कार इज्जितिम् १०।१३।११। इस ऋक् में मनुष्य के धल की फलश्रुति है, गुहाचर सौचीक अग्नि के आविष्करण और उद्दीपन के फलस्वरूप यजमान के जीवन में सर्वार्थसिद्धि के उल्लास का वर्णन है (तु. आदित्य का सायुज्य प्राप्त करने में आप्तकाम पुरुष का साम-गान, तै. ३।१०।४-६) उनके अन्तर में अदिति, मुख में ब्रह्मघोष, दैनन्दिन कार्य में सौमनस्य की स्वच्छन्ता, आप्तकाम जीवन में जयश्री का संगीत-वितान। = ऋक् के एनर्दि के कर्तृ मरुद्गण हैं (तु. १०।१२।२) क्योंकि सम्बुद्ध, सचेतन अग्नि की प्रेषणा से यजमान के प्राण अब विश्वप्राण में विस्फारित (तु. 'मरुद्भिर् अग्ने आ गहि' इस टेक में अग्नि और मरुद्गण का सहकार १।१० सूक्त)। द्वितीयार्द्ध का स. यजमान। 'गर्भं' — सन्ता की गहराई में अन्तर में। वाक के सम्बन्ध में कहा जा रहा है तु. 'पतंगो वाचं मनसा निभति तां गन्धर्वोऽवदद् गर्भं अन्तः, तां द्योतमानां स्वर्धं मनीषाम् कृतस्य पदे कवयो निभन्ति' (सूर्यात्मक)।

अन्तर्ज्योति (द्र. वी. १३३२६) वाक को मन में वहन करते हैं गन्धर्व (देव गन्धर्व सूर्य; अथवा विश्वप्राण वायु-सा.) उसकी गर्भ के भीतर से घोषणा की (शरीरस्थ

द्वैतने दिनों बाद अचिन्ति का आवरण हटा। प्राण की सुगन्ध से अन्तर को आमोदित करके देवता जागे और प्रसन्न दृष्टि से हमारी प्रीतिकर साभग्री अथवा उपचार की ओर देखा। उग को जीवन की वेदी में अभीष्टा की अर्धशिरा के रूप में देखा और हृदय की गहराई में सृष्टि की आदिम व्यावृत्ति अथवा बीजमंत्र के रूप में उनका गोपन गुंजन सुना। मन को भरसा हुआ, इस बार आसुरी माया का आवरण छिन्न-भिन्न हो जाएगा, चेतना को क्लिष्टता और संकुचन दूर होगा तथा विश्वदेवता की अजर अमर दीप्ति से त्रिभुवन उदभासेत होगा। प्राणों की अथाह गहराई से मन्त्रित हुआ ब्रह्मघोष; सूर्यभिसारी है तपोदेवता, हम सब के भीतर मनु होकर तुम दिव्य जन को जन्म दो। आकृति के वृद्ध निबद्ध रथ पर बिठाकर यहाँ ले आओ। हम जानते हैं, विश्व-शिल्पी की देवमाया हमारे आधार को देवता के सोमपात्र के रूप में गढ़ेगी और ब्रह्मणस्पति का मन्त्रवीर्य उसको शमुखतन्मयता में धारदार एवं दुर्निवार करेगा। कारणसलिल की गृहिणी का एक के ऊपर एक सजाया गोपन-धाम हमारे सामने उदघाटित होगा। हमारी सत्ता की गहराई में उसी परमा का सान्द्र सघन आवेश और रसना में उसकी आग्नेयी प्रच्छटा रहेगी। हम अपने दैनन्दिन जीवन में उनके ही दिए हुए दाय का वहन करते हुए उसे सर्वजया सिद्धि के तट पर उत्तीर्ण करेंगे।

मध्ये वर्तमानः सा. तु. 'प्रजापतिश्च चरति गर्भे अन्तः' अर्थात् अन्तर्धानी रूप में- वाजसनेयी माध्यन्दिन संहिता ३१।१५; गर्भे सञ्जायसे पुनः अर्थात् अग्नि, अप एवं ओषधि से फिर पुरुष के भीतर उत्पन्न होते हैं - २।४३।१५, द्र. वी. १३।६५। ३ उसी द्योतमाना सूर्यसम्भवा मनीषा की ऋतु के दुरधिगम्य धाम में कविगण रक्षा करते हैं १०।१७७।२। अर्थात् वाक् अन्तर की गहनसंचारिणी (तु. १।१६४।४२, १०।७१।३-४)। 'योषाम्' - वाक् रूपिणी अदिति को। वाक् अदिति, तु. २।१०१।१८-१९। सायण. योषां कांचिद् गोम् (तु. वही; धनु की वाक् २।१००।११); योषा में धनु की ध्वनि है क्योंकि साथ-साथ ही 'वत्स' का उल्लेख किया गया है। योषा के रूप में वाक् की कल्पना द्र. १०।७१।४। ऋक के प्रथम पाद का सरल अर्थ: मरुदगण अथवा विश्वप्राण ने अदिति को अथवा आदिवाक् गौरी को सिद्धों के अन्तर में स्थापित किया। उनके मुख में अदिति के 'वत्स' रूपी अग्नि को स्थापित किया अर्थात् उनका ब्रह्मघोष हुआ अग्निक्षर; तु. विराट् पुरुष के मुख से अग्नि का जन्म १०।५०।१३, बृ. १।३।१२, १।६। अग्नि अदिति के दुर्दमनीय पुत्र १०।४।७, ११।१ और 'जिह्वा' वा जिह्वा द्वारा अग्नि का आधान मुख में। गहन संचारिणी गौरी ही अग्निदीप्त ब्रह्मघोष में स्फुरित होती हैं - यजमान के आविष्ट विश्वप्राण की प्रेषणा से (तु. श्वे. १।१३)। योग्या: - जुआ (yoke) तु. योग्याभिः ... रोहिता चुरि धिष्व' ऋ. ३।६।६; उससे विहित कर्ष, भार, तु. यद् योग्या अश्नवैधे ऋषीणाम् (अनुष्ठेय यज्ञ में अश्विद्वय का आवाहन) ७।७०।४। और भी तु. ह्यो न विद्वौ अयुजि स्वयं चुरि - अश्व की तरह स्वयं को जान-बूझ कर रथ के धुरे में नियुक्त किया है ५।४५।१। देवता ने जिस कार्य का भार उनको सौंपा है उसे सिंह पुरुष प्रसन्नता पूर्वक निरन्तर सम्पादित करते रहते हैं। 'सियासनिः' ८।१५। सन् 'प्राप्त करना, छीन लेना' + इच्छार्थे सन्नि, अभीष्ट प्राप्ति में इच्छुक। अभीष्ट अमृतत्व, देवताओं का वरिवः अथवा चेतना का वैपुल्य (तु. १०।४३।४)। कारः - [८।१५। क (गान करना); तु. कार, स्तोता निष. ३।१६। साधारणतः 'कीर्तन' का बोध होता है (द्र. भग.); यहाँ] कीर्तनकारी स्तोता। सा. 'कर्तृ'। 'जितिम' - जय अयुरों पर इन्द्र की (१०।४३।४) देवताओं की १०।४३।४। तु. जयेम कारे पुरुहुत कारिणः २।२१।२।

इस प्रकार हमारे जीवन में सौची क आग्नि वैश्वानर आग्नि में समाग्निरित होते जा रहे हैं। यहाँ ही नाटिकाका अन्त होता है। उसके बाद सप्ति वाजम्बर ने एक आग्नि सूक्त में उसके उपसंहार की रचना की है। इस सूक्त में हमें विश्व में सर्वत्र जीवन के सर्वक्षण, निरन्तर एक अनिर्वाण आग्निदेहन का ज्वलन्त परिचय प्राप्त होता है।

ऋषि कहते हैं:—

‘अग्नि ओजस्वी शक्तिमान् तुरंग दं, अग्नि (प्रधान करे) ऐसे वीर जो अतिसम्पन्न और कर्मनिष्ठ हो; अग्नि जल्लोक भूलोक में विचरण करे सब व्यंजित करके, अग्नि दे वह नारी जो वीरगर्भ और प्राचुर्य का आधार हो [१४४१]।’ — जिसने आग्नि को प्राप्त किया है वह ओजसिताके प्रवेग में दुर्निवार होता है, साधना में अविचल उसका वीर्य दिव्यश्रुति से उत्पन्न होता है और उसकी शक्ति वीर्य को प्रसवित्री और उच्छल ऐश्वर्य की धात्री होती है। उसके कृतार्थ जीवन की अग्निदीप्ति झुल्लोक भूलोक में फैल कर उनके सारे रहस्य को उसके निकट उजागर करती है।

[१४४१] ऋ. अग्निः सप्तिं वाजम्बरं ददात्य अग्निर वीरं श्रुत्यं कर्मनिष्ठाम्, अग्नी तं दसी विचरत् समञ्जन् अग्निर नारीं वीरकुक्षिं पुरन्धिम् १०।८०।१ अभ्युदय और निःश्रेयस के सम्बन्ध में जीवन की परिपूर्णता का चित्र। अभ्युदय के लिए तु. मा. २२।२२ अग्नि का दान ‘वाजम्बर सप्ति’, एवं वही ऋषि का भी नाम। उसी से वस्तुतः वे देवदत्त (तु. त्रसदस्यु वृत्रहा ऋ. ४।४२।८-९)। **वीरम्** — सायण, वीरवत्तं पुत्रम्। किन्तु यह पद श्लिष्ट है, वीर्य का भी बोधक है (तु. यशसं वीरवत्तमम्) — वह ईशना अथवा अकुंठ सामर्थ्य जो अनुत्तम या सर्वोत्तम वीर्य का आधार है १।१।३; बृहद् वदेम निदशे सुवीराः — विद्या की साधना से अनायास वीरता के साथ बृहत् की हम घोषणा करें (२।१।१६; द्वितीय मण्डल के अनेक सूक्तों की देखें; सुवीराः शोभन पुत्रादि सहिताः सायण, किन्तु Geldner ‘Master’; ड्र. टी. १।४२६); इस सूक्त में ही ड्र. ‘वीरपेशाः’ (४)। अभ्युदय के पक्ष में ड्र. ‘वीरः कर्मण्यः जायते देव कामः’ २।४।८। **श्रुत्यम्** — [तु. श्रुत्य ब्रह्म १।१६१।११; रयि १।११७।२३, २।३०।११, ७।१।७; नाम २।६।१४, ८।४६।१४, वाज १।३६।१२, इन्द्र सायण, ‘श्रु’ अवर्णन औणादिक क्यप्, तुगागमः, यद् वा श्रुति शब्दाद् भवे द्वादसि इति यत् । अयत्त < ‘श्रुत’, तु० यद् ऋषिभ्यो मनीषां तान्छो मतिं ‘श्रुतम्’ अदत्तम् अग्ने ८।४५।६; ‘स्थान’, अथवा भूमिप्राप्ति का साधन है वाक् का मनन, मनीषा (उपनिषद् में विज्ञान बुद्धि अथवा सत्त्व) एवं श्रुत अथवा दिव्यश्रुति (अर्थात् परमन्योम में सहस्राक्षरा गौरी का नाद) सुनना १।१६४।४१, ४५] दिव्यश्रुति से सम्भूत वाक् के मनन के फलस्वरूप जो सुना जाता है, वही श्रुत, अथवा श्रोत्र। फिर वाक् में मंत्ररूप में उसकी जो अभिव्यक्ति, वह भी ‘श्रोत्र’ अथवा द्वाद है। द्वाद जो अध्ययन करते हैं अर्थात् उसके सहारे फिर उसी दिव्यश्रुति में पहुँचाते हैं, उपनिषद् में वं ‘श्रोत्रिय’, (तु पाणिनि ४।२।८४)। ‘कर्मनिष्ठाम्’ — तु. ऋ. कर्मण्यः ३।४।१ (७।२।७) १।७१।२०; और भी तु. ई. २। ‘समञ्जन्’ < अञ्ज ‘द्वाना, लेपना, मलना’ अथवा अभिव्यक्त करना, आलोकित करना, दोनों अर्थों में ही होता है। तु. १०।८१।४७। ‘नारीं वीरकुक्षिं’ — तु. १०।८१।४४ (अभ्युदय के पक्ष में)। ‘नृ’ के स्त्रीलिंग में ‘नारी’, ‘नृ’ पौत्र का आश्रय और ‘नारी’ शक्ति का। यहाँ अग्निशक्ति। ‘पुरन्धिम्’ पूर्णता की देवी; तु. त्वम् विश्वे देवाः सह चीभिः पुरन्ध्या (चौ. योग लक्षणीय) १।४। वि. ड्र. आग्ने चैलकर।

‘अग्नि प्राणचंचल । उनका समिध हो सुभद्रा । अग्नि महती धावा पृथिवी में हुए आविष्ट । अग्नि प्रचोदित करते हैं प्रेरणा देते हैं नने सांग को, अग्नि असंख्य शत्रुओं को भी करते हैं दिन भिन्न [१४४२] ।’ — भेरी नहा और ज्योतिर्मय है । वही ज्योतिर्देहन इस विपुल दुलोक और भूलोक के अणु अणु में आविष्ट हुआ परिव्याप्त हुआ । उद्दीप्त हृदय कहता है सब अग्निगय हो जाए । किन्तु वह होता नहीं । रक्ष का विघ्न है वृत्र को मारना है । वही है और उनकी अजेय प्रेरणा है । देवता हैं आततायियों का पुंजित अभिघात उनके अभिघात से दिन भिन्न हो जाता है ।

‘अग्नि ने ही स्तोता के कर्ण को अक्षत रखा है । अग्नि ने अप्संजरा को बाहर निकाल दिया जला कर । अग्नि ने अग्नि को संताप के बीच बचा रखा, अग्नि ने नृभेष्य को संयुक्त किया सन्तान के साथ [१४४३] ।’

[१४४२] ऋ. अग्नेर अप्रसः समिध अस्तु भद्रा अग्निर् मही रोदसी आ विवेश, अग्निर् एकं चोदयत् समस्तस्य अग्निवृत्राणि दयते पुरुषि १०।२०।२। अप्रसः — [अप्रः निघ. कर्म (२।१३) तु. अपः] *Lat. opus* कर्म; ‘तीरवद गोमद’ अप्रो दधातु १०।३६।१३ (सामर्थ्य) । अन्तोदात्त ‘अपः’ जल के स्रोत के रूप में प्राण का प्रतीक है । उसके चतनि यहाँ भी है । अग्नि का विशेषण] प्राणचंचल । अग्नि अप्रः, और साग्निक पुरुष अप्रवान्, तु. ४।७।१। ‘समिध’ यही तनु अथवा आधार है क्योंकि यज्ञ में स्वर्ग की ही आहुति देनी होती है । यह समिध देवयानी (द्र. १०।३१।२, टी. १४१४), इसलिये ‘भद्रा’ [<✓ भन्द जलना, निघ. १।१६; ‘अर्चना करना’ उसमें भी जलने की ध्वनि है ३।१४; तु. पुरुषिणे (वैश्वानरः) भन्दते धामभिः कविः ३।३।४] समस्तु — [समद’ पदपाठ समद <✓ मद ‘मत्त होना’; निघ. ‘संग्राम’ २।१७; निहत्त. समदः समदो तातैः (परस्पर संग्राम), संगदो वा मदतेः (परस्पर मत्तवत् आचरण जी६) । आधुनिक व्युत्पत्ति. *IE. semted, GK. homades* ‘a mob of warriors’] संग्रामे । ‘दयते’ <✓ दा खण्ड-खण्ड करना, टुकड़े टुकड़े करना ।

[१४४३] ऋ. अग्निर्ह त्वं जरतः कर्णम् आवाग्निर् अदभ्यो अदहज् जरथम्, अग्निर् अग्निं चर्म उरुष्यद अन्तर् अग्निर् नृमेधं प्रजया सृजत सम १०।२०।३। इस ऋक् में कई ऐसे ऋषियों के नाम हैं जो श्लिष्ट हैं — एक और जिस प्रकार किसी व्यक्ति का बोध होता है, उसी प्रकार नाम के निरुक्ति लभ्य अर्थ से किसी भाव का । इस देश के प्राचीन रहस्य वादी साहित्य की यह एक साधारण पद्धति है । उसका प्रसिद्ध उदाहरण है ‘निचिकेता’ जिससे उसी नाम के एक किशोर का जिस प्रकार बोध होता है उसी प्रकार सामान्यतः उस समय आध्यात्मिक रूपक हो जाता है । इतिहास इस प्रकार तत्वाश्रयी होने से आविष्ट होने का सुयोग पाता है । ‘त्वं जरतः कर्णम्’ तु. जरतर्क १०।७६ सूक्त के १३।१४। सा. एतन्नामानम् असुरम् । स्मरणीय. ‘जरा’ व्याध के हाथों श्रीकृष्ण की मृत्यु । अग्नि अजर, योगाग्निमय देह भी अजर — यही ध्वनि है । अप् प्राण का प्रतीक है । जरा प्राण का विकार है । नाडीतंत्र वाहित अप् अथवा प्राण की चारा यदि अग्नि स्तोत्र में रूपान्तरित हो जाए तो फिर जरा की सम्भावना नहीं रहती । सन्धा भाषा में उसको ही यहाँ पानी में आग लगाना एवं उसके फलस्वरूप जरा का ‘निर्देहन’ कहा जा रहा है । अत्रिम — [<✓ अत जलना > अतिथि (द्र. टी. १३३६), ‘अत्मन’ (तु. गदोत्मा, क. १।३।१२) > आ + अत्मन् = आत्मन वैदिक पुदानुक्रम कोष : जो चलता है, देवयान का पथिक] ऋक्संहिता के प्रसिद्ध ऋषि । यहाँ संकेतित आख्यायिका के लिए द्र. ऋ. १।११६।२

देवता को बुलाकर उत्कर्ष अथवा चौकन्ना रहता है। उनके प्रत्यक्ष की प्रतीक्षा में; तब अन्तर में नित्य जागृत अग्नि ही उस दिव्य श्रोत्र को अक्षत रखते हैं, प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती। संभवतः जरा आई, प्राण अवसाद दूर हो गया। सत्य संध्या की पथिक को सन्ताप ने घेर लिया; अग्नि के अमृत दहन के आलिंगन से ज्वाला शान्त हुई। इस प्रकार पुरुष की जीवनव्यापी जो साधना है, अग्नि के अनुग्रह से उस का सार्थक परिणाम प्राप्त हुआ।

‘अग्नि’ में दिया ज्वाला का स्त्रोत शान्तिरूप में। अग्नि ने दिया उस ऋषि को जो झुलोक से अपरिमित ऋद्धि छीन कर ले आने में सक्षम हो। अग्नि ने झुलोक में हव्य को किया है आतत, अग्नि के क्षाम अवस्थित हैं कितने स्थानों पर [१४४४]।^१ वीर्यशाली अग्नि मेरे नश में। मेरे भीतर उन्होंने उस नाजम्बर ऋषि को जगाया जो झुलोक की उपरान्त अशेष सम्पत्ति छीन कर ले आ सकता है। मेरे ही भीतर से मर्त्य की आहुति को वे झुलोक तक प्रसारित करते हैं और देवयान के मार्ग में क्रान्तदर्शी आँरों के सामने उनके सप्तक्षाम की परम्परा या क्रम प्रकट हो जाते हैं।

११५१३, ११५१६, ८।७३।३... विशेष आलेखना द्र. आगे चल कर। ‘चर्म’, < √ चृ ‘जलना’; तु. ‘गल’, ‘घाम’। **उरुष्यत** < √ उरुष्य, नामधातु < उरुसि, (तु. √ तपस्व), > उरुष्या, (तु. ‘तपस्या’) ६।४४।७; < √ वृ ‘आवरण करना’, ‘अगोरे रहना’, ‘रक्षक करना’, ‘बचना’, ‘मुक्ति देना’। ‘नृमेधम्’, एतन्नामकम् ऋषिम् (सा.) ; उनके सूक्त हैं— ८।२५, १७, १८, १९, २०, २१। तु. ‘पुरुषमेध यज्ञ’ (सब्र. १३।६ ‘पुरुषयज्ञ’ (द्वा. ३।१६, १७। ‘प्रजा’ इसी यज्ञ का परिणाम, ‘दैवी सम्पद्’, विभूति। तु. प्रथम ऋक् का ‘वीरकुक्षि नासी’, अग्नि, उनकी शक्ति एवं उनकी विभूति।

[४४४४] ऋ. अग्निर दाद द्रविणं वीरपेशा अग्निर ऋषिं यः सहस्रा सनोति, अग्निर दिवि हव्यम् आ तताना. अग्रेर धामानि विधृता पुरुषा १०।२०।४। ‘दाद द्रविणं’ इसलिये वे द्रविणोदाः (अग्ने-बल कर द्रष्टव्य)। ‘वीरपेशाः’ यहाँ अग्नि; किन्तु तु. त्वद (अग्ने) एति द्रविणं वीरपेशाः ४।१५।३, लगता है द्रविण का विशेषण है; तत्र सा. ‘वीरपेशाः’ पेश इति रूपनाम। विक्रान्त रूपम्। अत्र लिंगव्यत्ययेन वीरपेशा इति रूपम्। तु. वीरपेशाः ३।४।५। ‘ऋषिम्’ इत्यादि— तु. वाक् की उक्तिः यं कामये तंतम् उग्रं कृणोमि तं ब्रह्मणं तम् ऋषिं तं सुमेधाम् १०।१२।५; इन्द्र के निकट मधुच्छन्दा की प्रार्थना; नव्यम् आयुः प्र सृतिर ऋषी सहस्रसाम् ऋषिम् १।१०।११। इसके अतिरिक्त सोम भी सहस्रसा ऋषि (१।१५।११)। ‘सहस्र’ सर्व (सब्र. १।६।१।१५), भूमा (३।३।३।८) परम (ता. १५।१।२)। ‘आ तताना’— तु. ऋ. १०।५।७।२, द्र. वी. १३६०। ‘धामानि’— तु. ४।७।५ वी. १२१६।

‘अग्नि को प्रशस्ति द्वारा ऋषिगण बुलाते हैं दिशा-दिशा में, अग्नि को (पुकारते हैं) सारे लोग यात्रा में विपदग्रस्त होने पर। अग्नि को यूथ को चरे-चलते हैं [१४४५]।’ — अग्नि के बिना किसी का काम नहीं रसोयन है, उसे छोड़ कर कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए उषा का प्रकाश फूटते न फूटते ही चारों ओर प्रबुद्ध ऋषि के कण्ठ से उसी तपोदेवता का उदान्त आवाहन सुनता है : ‘मरुदभिर् अग्न आ गहि’ — विश्व प्राण चलते अमित्र के गुप्तघात से पर्युदस्त पराजित पार्थिव के कंठ से अर्ति आवाहन सुनता है : ‘स नः सिन्धुम् इव नावयाति पर्या स्वस्तये दुर्गणि विश्वा’ — ‘कहाँ हो तुम ... दुस्तर सिन्धु ... उन्नाल तरंगों का अन्त नहीं ... तो आओ अपनी नाव, है नाविक ... पार करके ली जाओ हम सब की स्वस्ति के कूल पर, विश्राम सागर के तट पर। अन्तरिक्ष में ध्यान देकर आलोक अभी जागी पृथिवी के वक्ष से लपलपाती है ज्यन्तों सुनता है, जो अभी की पुंजज्योति की ओर उठे हैं, अपनी हिरण्यरुचि, सुनहली लपटों के आलिंगन में उसे कसकर मकड़े हुए हैं।

‘अग्नि को वही सामान्यजन (प्रजाएँ) जगाए रखते हैं जो मानवजातीय हैं, अग्नि को (जगाए रखते हैं) मनु और नहुष से अलग-अलग जन्म जिनका। अग्नि (चलते हैं) ऋत के गान्धर्व पथ पर, अग्नि की विचरणभूमि ज्योति में निषण्ण है [१४४६]।’ मनुष्यों में जो देवकाम हैं, वे ही आलोकामिसारीणी

[१४४५] अग्निम् उक्थैर् ऋषयो वि ह्वयन्ते अग्निं नरा याप्रति वाधितासः, अग्निं यथो अन्तरिक्षे पतन्तो, अग्निः सहस्रा परि याति गोनाम् १०।८०।१२। अग्नि के निमित्त भूलोक में मनुष्य का उदान्त आवाहन, अन्तरिक्ष में पक्षियों की काकली, कूजन, झुलोक के किरणयूथ के साथ उनका संगमन। संक्षेप में अग्नि निषधस्थ, वैश्वानर है (तु. ४।४।८, ६।८।७, १३।२; द्र. यी. १२।७०, १३।६६)। ‘याप्रति वाधितासः’ — ये ही ‘सबाधः’ (निष. ३।१८ कृत्विक्; द्र. यी. ११।७४)। ‘यथो अन्तरिक्षे पतन्तः’ — सा. ‘दारभूतम् अग्निम् अन्तरिक्षगा वयः पतन्ति।’ Geldner ने भी यही व्याख्या ग्रहण की है ऋ. १।५४।११ का उल्लेख करके। किन्तु वहाँ केवल है, दावाग्नि का अधः स्वनाद् उत बिभ्युः पतन्तिगः। यह स्वभावोक्ति मात्र, पक्षी अग्नि को ‘रक्षा करो’ कह कर पुकारते हैं यह उत्प्रेक्षा नहीं है। पक्षी आलोकामिसारी का प्रतीक है (तु. तै.उ. २।१-४, पक्षीरूप में पुरुष का वर्णन; अग्निचयन में वक्षी को पक्षी का आकार देना, जिस प्रकार श्येनचित्ति में)। सूर्य ‘शुचिषत् हंस’ (ऋ. ४।४०।१२), ‘श्येन’ सोम का आहर्त (४।२६।१२-७, २७।३-४)। ‘सहस्रा गोनाम्’ — आदित्यमण्डल, जहाँ सहस्र किरण पुंजीभूत (तु. चित्रं देवानाम् ... अनीकम् १।११।११) अग्निशिरवा पृथिवी की यज्ञवेदी से उठकर आदित्य को आलिंगित करती है। यह पार्थिव चेतना के झुलोक में उत्क्रमण का चित्र है। यज्ञ का वही लक्ष्य है एवं इसके लिए ही ऋषियों का अग्नि-आवाहन।

[१४४६] ऋ. अग्निं विश ईलते मानुषीर या अग्निं मनुषो नहुषो वि जाताः, अग्निर् गान्धर्वी पथ्याम् ऋतस्याऽग्रेर् गव्यूतिर् घृत आ निषत्ता १०।८०।१६। ‘विशः मानुषीः’ प्रतिलुनीय, ‘विशं देवीनाम्।’ यहाँ सामान्यतः प्रवर्त साधक की च्वनि है। ‘मनुषः, नहुषः’

अभीप्सा की शिरा को हृदय में प्रज्वलित करते हैं। जिन्होंने मन का अथवा प्राण का रास्ता पकड़ा है, उन दोनों को ही दीर्घ काल से प्रचलित साधना-चार आलग होने पर भी इसी तपोदेवता को अगाना पड़ता है। आदित्य की ओर चलते हैं। राह चलते-चलते उनका विश्राम और विचरण आलोकयुग के उसी परिभण्डल में होता है, जिसका उत्स है हृदय समुद्र की अन्तर्ज्योतिः।

मनु से एवं नहुष से। मनु आदि पिता, देवता सब मनुजात (१।४४।१ वी. १२८१^२; तु. १०।५१।५, ५३।६)। मनु < √ मन्, उनकी चला मन के अप्रित। **नहुष** < नहृ बन्धने। इस संज्ञा के तीन अर्थ हैं। प्रथमतः जो स्वयं के भीतर स्थित हुआ है, तु. तस्य वृहत् एवं संसिद्ध अथवा परिपूर्ण निवास, (आर) सन्तति उसके निकट — बंधे रहने पर भी (स्वयं को) जो प्रसारित करता जाता है अर्थात् आग्नि साधक अनिवाध वैपुल्य में लब्धभूमिक हो, उसका निरामहीन आत्म प्रसारण, आत्म विकास हो (५।१३।६)। द्वितीयतः जो पास-पास, प्रतिवेशी : तु. इन्द्र की उक्ति 'अहं सप्तहा नहुषो नहुषरा' — मैंने सात निकट की अपेक्षा भी अधिक निकट, अन्तर्जमी (तु. तै.उ. २।१-२, आत्मा अन्तरतम) १०।४१।८; से, चारों ओर से) ८।८।३। तृतीयतः, नहुष नामक राजा (सा.)। महाभारत में आयु का अनुसरण करते हैं। भारत कथा में देवते हैं कि नहुष इन्द्रत्व प्राप्त करने के मार्ग के योग में सर्प प्राण का प्रतीक है (द्र. अर्बुद काद्रवेय सर्प की आख्यायिका १२६५^३)। (ऋक् संहिता में ही देवते हैं कि नहुष के पुत्र ययाति हैं १०।६३।१। उनका अनुरो से सम्बन्ध और चिरौवन प्राप्ति की आकांक्षा इत्यादि योग की एक अन्य चार के रूप में आभासित है (१।१६४।४६, वी. ११-८४)। **गान्धर्वी** पथ्याम्, — गन्धर्व यान का मार्ग 'ऋत का गान्धर्व पथ' है। इसके अतिरिक्त निचन्द्र में वाक भी गान्धर्वी (१।११), गायत्रीरूपिणी वाक गन्धर्वी को भुलावा देकर सोम ले आई थी इसलिए वसु। किन्तु, वस्तुतः गन्धर्व प्राणचेतना है (तु. तै.उ. आनन्दमीमांसा ३।८)। आदित्य तब प्राणरूपी (प्र. १।८), आकाश के नामरूप-निर्वाह की शक्ति। सोम अथवा अमृतचेतना उसके भी पर है, सूर्यद्वारा भेद करके वहाँ पहुँचना होता है (मु. १।३।११)। गायत्री इसी पथ की दिग्दर्शिका है इसलिए उनका पथ भी 'गान्धर्वी पथ्या'। गन्धर्व के प्राण प्रसंग में तु. गन्धर्वो अप्सु अया च योषा १०।१०।४, रसद् गन्धर्वो अया च योषणा ११।२ **गव्युतिः** — < गो + युति (तु. 'यून्') पा. ६।१।७५ ; सा. गावो अत्र यूयन्ते इति अधिकरणे किन्... यद्वा युतिः यवनयू, गवां यवनम् अत्रेति ऋ. १।२१।१६। गोचरभूमि, गोष्ठ, मार्ग (वैदिक पदानुक्रम कोश)। तु. 'परा मे यन्ति च्यौतयो गावो न गव्युतिरनु' (ऋ. वरी) ५। गोष्ठ से बाहर निकल कर पगड़ड़ी पकड़े जाएँ जिस प्रकार खुले मैदान में छिटक पड़ी है। यहाँ ये तीन अर्थ ही प्राप्त होते हैं (इधर-उधर छिटक जाना, फैल जाना तु. उर्वी गव्युतिम् ५।७।८।५, ८।८।८)। अग्नि की गव्युति, है देवयान मार्ग द्वारा उनकी शिराओं का आदित्य में पहुँचना, ववहा की पुंजज्योति में (चूते, तु. आ नो मित्रावरुणा चूतैर गव्युतिम् उक्षतम्, उक्षतम् १।१५७।२। यहाँ अध्यात्म व्यंजना सुस्पष्ट है, गव्युति में अविच्छिन्न ध्यान प्रवाह की ध्वनि है, उसे ज्योति के आवेग में प्रवाहित कर देना एवं योगभूमियों के अमृतसिक्त करने की प्रार्थना निषण्ण होना। तु. १०।७१।३।२ ४।५।८।५, ११ वी. १२७३६, १२३३६, १३४६४।

अग्नि के निमित्त ऋभुओं ने बृहत् की गाथा को रचा। हमने भी अग्नि से विपुल और शौभन आवर्जन या परिधायन की बात कही। हे अग्नि, चारों ओर सतर्क दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ चलो स्तोत्रों के साथ, हे युवतम्। हे अग्नि, विपुल ज्वाला का स्तोत्र उड़ेल दो (हम सब के भीतर) [१४४७]। सविता की प्रेरणा से मर्त्य होने पर भी जिन्होंने अमृतत्व प्राप्ति किया था, उन्हीं ऋभुओं ने बृहत् की चेतना को अग्नि के निमित्त वाणी रूप में अव्यक्त से व्यक्त किया था। उनकी तरह हमने भी उनके सुधम-परिचय वहन कर रही हैं। हे अग्नि, तुम अजर हो, तुम्हारा तात्पर्य अक्षय्य है। उसकी ही जलती शिरा में हम सब को जकड़ लो, महिमा की और पुरोधा होकर ले चलो। रे हमारी नस-जसमें अपनी आनिर्वाण शिरा का स्तोत्र प्रवाहित कर दो।

सप्त वाजस्यार द्वारा रचित सौनीक अग्नि की उपनिषद् एवं प्रशस्ति यहाँ सम्पादित हुई। देवताओं के अनुग्रह से अग्नि को हमने अपने भीतर रोज कर प्राप्त किया है और देवता भाव की सिद्धि के लिए उनको सुसमिद्ध किया है [१४४८]। किन्तु देवयान के मार्ग की यात्रा में प्रथम पर्व पर ही रक्ष के रूप में अदिव्य शक्ति का विघ्न उपस्थित होता है। उसे कौन दूर करेगा? रक्षोहा के रूप में अग्नि ही उसको दूर करेगा। अब प्रस्तुत है रक्षोहा अग्नि का परिचय।

अग्नि ऋक् संहिता में विशेष रूप से रक्षोहा है, यद्यपि रक्ष के अदिव्य शक्ति होने के कारण उसके विघ्न को दूर करने का सामर्थ्य सामान्यतः सभी देवताओं में है। अग्नि के बाद ही इन्द्र एवं सोम रक्षोहा हैं; और अन्यान्य देवताओं में अन्तरिक्ष में बृहस्पति, मरुद्गण एवं पर्जन्य हैं; द्युलोक में अश्विद्वय, रश्मिता और मित्रावरुण [१४४९] हैं। अग्नि पृथिवी-स्थान देवता है, जब वे ही

[१४४७] ऋ. अग्नये ब्रह्म ऋभवस् तत्क्षुर अग्निं महाम् अवीनामा सुवृद्धिम्, अग्ने प्रा. व. अव्यक्त से व्यक्त करना। द्र. त्वष्टा। ३तु. ८।१०२।४-६। सूक्त के अन्त में सा. 'अन्न प्रति वाक्यम् अग्न्यभिधानं तस्य स्तुत्यत्वं प्रदर्शनार्थम्।'

[१४४८] यज्ञ के आरम्भ में आविर्भूत सुसमिद्ध अग्नि का नाम 'जातवेदाः'। द्र. वी. १३२१। १३२२।

[१४४९] ऋक् संहिता में रक्षोघ्न सूक्त का मात्र यह एक सूक्त इन्द्र सोम का (७।१०४) है; और ये सब कई अग्नि के (४।४, १०।८७, ११८, १६२) हैं। अग्नि, इन्द्र एवं सोम ये तीन देवता ही ऋक् संहिता के बहुस्तुत मुख्य देवता हैं। अदिव्य शक्ति को पराजित करने का बल विशेष रूप से उन सब में ही रहेगा। प्रकीर्ण ऋक् में रक्षोहा हैं बृहस्पति २।२३।१४, १०।१८२।३; इन्द्र १।१२५।११, ६।२१।७; मरुद्गण १।८६।१५, ५।४२।१० (लक्ष्य सारे रक्षःसेवी) ५।२८।७ (साथ में अहि एवं वृक), १०।११८; पर्जन्य ५।८३।२; अश्विद्वय ६।६३।१०, ८।२५। १६-१८ (देव हतं रक्षांति संपतम् अमीवाः) रक्ष के साथ अमीवा अथवा व्याधि का सम्बन्ध लक्षणीय; तब रक्षः देहाश्रित योगविघ्न; सविता १।३५।१०; मित्रावरुण १०।१३२।२; सोम ५।६३।२५, ७।११ (साथ में द्रुह) ८।४८, ५।१४, १७।३ (३७।१, ४६।१), ४५।४, ६३।२८, ११०।१२, १०४।६, ८५।१। इसके अतिरिक्त अनेक ऋचाओं में रक्षोहा। ब्राह्मणों में : अग्निर हि रक्षसाम्

रक्षोहा हों तब माना जा सकता है कि रक्ष का विघ्न पार्थिव चेतना का विघ्न है एवं उसके साथ इस पार्थिव लोक में ही लड़ाई चलती है। किन्तु संहिता में अन्तरिक्ष-चारी के रूप में उसका वर्णन किया गया है^१; अर्थात् रक्षः वस्तुतः अविशुद्ध प्राण का विकार है। किन्तु उसकी सीमा अचिति के गुहाशयन तक अथवा अचेतन भाव की अथाह गहराई तक विस्तृत है।^२ इसलिए उसका एक अन्य परिचय है, वह निशाचर है^३; पायु भारद्वाज की भाषा में वह अचित् है, सत्य को वह विरूप कर देता है, अनृत द्वारा ऋत की हत्या करता है। अग्नि-ऋषि अथर्व की तरह झुलोक की ज्योति से उसके भस्म में आग लगा देना चाहिए।^४ अनृत स्वभाव होने के कारण ही वह ब्रह्मद्वेषी है, यज्ञ का विघ्न है। गुप्तघात द्वारा आहुति को विफल या नष्ट करना उसका धर्म है।^५ मनुष्य के सारे दुष्कायों-पापों के मूल में इसी रक्ष की प्रेरणा है।^६ जो कुछ शुभद्र है, शुद्ध-अदूषित है, उसे वह स्वेच्छानुसार दूषित करता है, उसके वचन में अनर्थ-कर्म में वचन है^७; वह भूतिमान पाप है।^८ देवता को वह देना नहीं जानता, सब कुछ अपने लिए बचा कर रखता है^९; इसलिए वह रक्षः है।^{१०}

यह अदिव्य शक्ति जब मनुष्य के भीतर 'आविष्ट' होती है तब वह 'यातुधान' अथवा 'रक्षस्त्री' होता है [१४१०]; मनुष्य तब फिर मनुष्य नहीं रहता। यातुधान के प्रति वैदिक ऋषियों की विरक्ति इतनी तीव्र थी कि रक्षः एवं यातुधान अन्त में समानार्थक हो गए।^१ जिस प्रकार असुरों की 'अदेवी माया' उसी तरह यातुधान का 'यातु' — जिसे हम अब 'जादू' कहते हैं। वह यातु ऋत का विरोधी है, ध्यान का परिपंथी है —

अपहन्ता, श. १।२।१।६, ७, २।१३; शा. ८।४, १०।३; अग्निर वै ज्योती रक्षोहा श. ७।४।१, २४; ते (देवाः) अविदुर अयं वै नो विरक्षस्तमः श. ३।४।३।८।^१ ऋ. १०।८।१३, ६, ७।१०४।२३; श. अमूलं वेदम् अथतः परिच्छिन्नं रक्षो अन्तरिक्षम् अनुचरति ३।१।३।१३। २तु. ऋ. ७।१०४।३ द्र. वी. १३३२।^२ ऋ. संहिता में 'तपोवृद्धः' ७।१०४।१; तु. वयो (पक्षी) ये भूली पतयन्ति नक्षत्रिः (रक्ष की कामरूपिता)। निरुक्त की व्युत्पत्ति, 'रक्षो रक्षितव्यम् अस्माद्, रहसि क्षणोति (हिनस्ति) इति वा, राज्ञो नक्षत इति वा ४।१८ (रहस > राक्षस सम्भावित; आधुनिक व्युत्पत्ति (IE. rixth — 'to drag, to pull one's clothes')।^४ तु. ऋ. ऋतं यो अग्रे अनृतेन हन्ति... २ तु. तपुर्मूर्ध (अग्नि और ऋषि का नाम, तु. मु. 'शिरोव्रत' ३।२।१०) तपत रक्षसो ये ब्रह्मद्विषः १०।१८२।३, ७।१०४।२, १।७५।३; 'यातुनाम हविर्मयीनाम् ७।१०४।२१। ६ रक्ष (दुष्कृत) : ७।१०४।३, ७।७ तु. ये वा भद्रं दूषयन्ति स्वधर्मिः (अपने जोर से, बल-प्रयोग द्वारा) ७।१०४।७; अघशंसम् २, ४; भृंगरावतः ७, १०।८।२२, २३, अपहृत रक्षसो भृंगरावतः ७।४।१। ८ तु. अघन ७।१०४।२; (इन्द्र) हन्ता पापस्य रक्षसः १।१२।११। और भी तु. ७।१०४।२३ जिसके उत्तरार्द्ध में पार्थिव एवं दिव्य 'अंहस्' का उल्लेख है।^५ तु. पाहि विश्वस्माद् रक्षसो अरावणः ८।६०।१०। इस से 'रक्ष' शब्द की व्युत्पत्ति <✓ रक्ष अधिक समीचीन एवं सम्भावित, किन्तु निरुक्त (४।१८) के अर्थ में नहीं; द्र. वीम. १४१०। शतपथ ब्राह्मण तद् यद् अरक्षंस तस्माद् रक्षांसि; श. १।१।१।१६ (यहाँ भी <✓ रक्ष, किन्तु अन्य अर्थ में) एक और प्रकल्पित व्युत्पत्ति < रिष 'अनिष्ट करना', तु. रक्षोहा अग्नि के प्रति : 'स नो दिवा स रिषः पातु नक्षत्रम् १०।८।१९; और भी तु. प्रति स्म रिषतो दह, अग्रे त्वं रक्षस्विनः १।१२।१। [१४१०] ऋ. मानो रक्ष आ वेशीद् आचूणीवक्षो (सुदीप्त ज्योति हो जिनकी; अग्नि का विघ्न)

अर्थात् दयान के प्रतिकूल है — उसके द्वारा देवता की परिचर्या संभव नहीं है। मनन में वचन में अथवा कर्म में देवता के अपमान, अनादर की पापबुद्धि ही यातु है। उससे प्रभावित व्यक्ति के प्रभाद और भ्रान्ति बढ़ा कर आँका है। उत्सर्ग की विभुत्वता में जिस रक्षा शक्ति का वह स्थायी असुरों और पणियों का समीप है। भर्त्यो में वह दुर्मुख, मुक्त चारा को अवलोक कर देता है। वह सब का शत्रु है।^{१४}

इन्द्र जिस प्रकार वृत्रहा है, अग्नि उसी प्रकार रक्षोहा है [१४५१]। उसे अपनी लपेट में लेकर लोहे के दाँतो से चबाकर खा जाती है, होकर अथवा बरछा या भात्ता लेकर उसकी लच्चा को भेदकर हृदय के भर्तृ-स्थल को विद्ध करना।^२ अग्नि तभी 'वेद्यस्तम ऋषि'।^३ और सूक्ष्मतम रीति

मा यातुर यातुभावताम्, परे गव्यूत् (गोष्ठ से दूर, रहस्यार्थ द्र. टीका १४४६; क्रोश द्रष्टुं देशात् परस्तात्, एतद् उपलक्षणम्, अत्यन्त दूरदेशे, सा.) अनिराम् (तेजो हीनता; २तु. ४।२।५ (यहाँ रक्षा का भी उल्लेख है), ७।१।१०, ५८।२; फिर यातु भी 'माया' तु. ७।१०४।२४। ३तु. ७।२४।८ (द्र. टी. १२०८); 'ना.हं यातुं सहसा द्रव्येन ऋतं समाम्य अरुणस्य सेवा करता हूँ (उसी) अरुण नीर्यवर्षी की (अर्थात् अग्नि की) ४।१२।२। ४तु. 'तावद्दुःशंसं दो जन (अर्थात् इन्द्र और अग्नि) उस दुर्भाषण भृत्यग्रस्त दुर्विद्वान् आत्मभरि अथवा स्वार्थपर भोगलोलुप को मौत के चार उतार दो, जल को (अपने भीतर) चारण कर १।११।२, आभोग्य १।३।२; 'उदधिम्' तु. वल का 'उदधि' १०।६७।२१ इस चारा को मुक्त करना ही इन्द्र और बृहस्पति का काम है); या नो भर्तव्य रिपवे रक्षस्विने माघशंसाय रीरधः [१४५१] रक्षोहा अग्नि का अतिरंजित वर्णन क्र. १०।८७ सूक्त। सप्तशतीय देवीयुद्ध के १ १०।८७।२ (टी. १२०३२), ३-४।२ १०।८७।६, ७, ४, १३; तु. अस्तासि विध्य रक्षस्व तपिष्ठः ४।४।१ (टी. १३३२२), ४ (टी. १३३२६)। ३ द्र. १।७५।२, ६।१४।३। ४तु. नृचक्षा रक्षाः परि पश्य विष्णु तस्य त्रीणि प्रति शृणीह्य अग्रा तस्याग्रे पृष्ठीर (पंजर, पसली) हरसा (तेज द्वारा <✓> ह) शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृश्च १०।८७।१० - नृचक्षा: — 'नृन् चक्षे' इति नृचक्षा: कृदन्तरपदप्रकृतिस्वरत्नम्, सा. १।२२।७; किन्तु अनुरूप 'सूरचक्षस्' बहुव्रीहि Gabelner उसे ही चकड़ कर व्याख्या करते हैं। यह तात्पर्य आभासित, किन्तु साधन की व्याख्या ही गीक है। मनुष्य की ओर जिनकी दृष्टि खुली हुई है वे 'नृचक्षाः'। स्पष्टतः ही वे सूर्य हैं: तु. नृचक्षाः... सूर्यः ७।६०।२, नृचक्षा एष दिवा मध्य आस्ते (सविता) १०।१२।१२, हवामहे... सवितारं नृचक्षसम् १।२२।७। ऋक्संहिता में यह विशेषण सब से अधिक सोम के लिए व्यवहृत हुआ है (७।३।७, ८०।१, ८५।१६, ८।१६, ८५।३६, १।५।१२, ८।४८।५, १२, ५।४५।१, ७०।४, ७८।२, ८६।२३, १३।२, १७।२३)। उसके बाद ही अग्नि के लिए (१०।८७।५, १७, ८, १०, ८।१५।१७, ३।१५।३, २२।२, ४।३।३, १०।४५।३)। दिन में सूर्य नृचक्षाः; रात में कौन? स्वभावतः चन्द्र का नाम मन में आएगा। देवता 'शशि सूर्य नेत्र', इस कल्पना से हम सुपरिचित हैं। सोम को विशेष रूप से नृचक्षा: कहने में फिर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती, सोम = चन्द्र-

है केवल ऋषि या बरदे द्वारा नहीं बल्कि दृष्टि द्वारा, 'नृचक्षा' में पीरुषदृष्ट
 चक्षु की तीक्ष्ण सन्धानी ज्योति द्वारा प्रवर्त साधक की गहराई में निगूढ़
 उस रक्षा का पता करके उसके पाँजर या पसली को चूर-चूर कर देना,
 उसके मूल, मध्य एवं अग्रभाग को दिन-भिन करके प्रत्येक भाग के तीन
 पकड़ाने का - इस मर्त्य आधार के अग्निष्वात्त होने का भी सादृश्य सुस्पष्ट है।
 पहले आधार के चारों ओर देवता का परिवेश रचित होता है - 'मैं' उनके
 होते हैं, हृदय में सन्निविष्ट होते हैं और अन्त में बाहर भीतर एकाकार
 करके उनकी आधर्वण दिव्य ज्योति का स्फुरण होता है - अर्थात् नीचे-
 अपर, आगे-पीछे से सन्तपन अजर शिरों के शुक्र-शुचि दहन द्वारा
 अधशंस रक्षा शक्ति को जला देना। ४ इस सर्वविगाही रक्षोहा
 अग्नि को ही 'शुचि' कहकर कुत्स आंगिरस ने वन्दना की है। ६

रक्षोहा अथवा शुचि के बाद अग्नि **द्रविणोदाः** हैं। अग्निदहन में अदिव्य
 शक्ति के निराकृत होने पर अब आधार अनप्य अथवा निष्पाप एवं शुचि
 हुआ। इस बार आधार में सर्वत्र आविष्ट दिव्य शक्ति का उर्वलोत
 संचारित होगा। अतएव देवता अब 'द्रविणोदाः'।

यह भावना आरम्भ में ही थी। अगते सूर्य को एक जगह मित्र, वरुण एवं अग्नि का चक्षु
 कहा गया है (१।११५।१)। देवता त्रिनयनः वे मुक्त हृदय से आग्नेय चक्षु द्वारा,
 स्वर्लोक से मित्र के सौरचक्षु द्वारा, फिर लोकोन्तर वरुण के सौम्यचक्षु द्वारा देखते हैं।
 यह सौम्यचक्षु की अन्तर्भेदी दृष्टि ही वरुण की (१।२४।१२) अथवा सोम का स्पर्श (१।७३।५)
 अग्नि, सूर्य, सोम अथवा अग्नि, मित्र, वरुण ये तीनों देवता ही प्रधानतः नृचक्षाः
 हैं, उसके बाद अन्य देवता - जैसे ब्रह्मणस्पति (२।२४।८), इन्द्र (१।६६।१५) विश्वदेव
 गण (१०।६३।४) ...। देवता के साथ सायुज्य प्राप्त करके 'मनुष्य भी नृचक्षाः' होता
 है - जैसे ३।५३।५, ४।४।६, ८।३४।३ ...। मनुष्य तब वैशन्त की भाषा में 'साक्षी',
 'मूलम्' तु. उद् बृह (उवाड़ दो) रक्षः सहमूलम् इन्द्र वृश्चा मध्यं प्रत्य-अग्रं शृणीहि
 ३।३०।१७। और भी तु. १०।८७।८, ५, १२।५ १०।८७।१२ ; त्वं नो अग्रे अधराद् उदक्तात्
 त्वं पश्चाद् उत रक्षा पुस्तात्, प्रति ते ते अजरासस् तपिष्ठा अचशंसं शोशुचती दहन्तु
 २०।६८. १।५७ सूक्त, टीप्पू. १३।२। टेक का अर्थ = रक्षः ; तु. इन्द्रासोमा (सम्पूर्णतः
 जला दो)। सम् अचशंसम् अभ्य अचम् ७।१०४।२ (= रक्षः १)। और भी तु. अग्नी
 रक्षांसि संधति 'शुक्रशोचिर्' अमर्त्यः, 'शुचिः' पावक इडयः ७।१५।१० ; ८।२३।१३ ;
 रक्षांसि निज्वति (जला कर मारते हैं) वृष्ण 'शुक्रेण शोचिषा' स नः पर्वद अति
 द्विषः (१०।१८७।३, यही सूक्त की टेक है)। द्र. ४।४।१ (टी. १३३३५), अचशंस ३।
 राक्षोघ्न सूक्तों का विन्यास लक्षणीय : पहले ४।४ सूक्त, उसके आदि और अन्त में
 ही कई राक्षोघ्न मंत्र हैं, संभवतः बहुत कुछ प्रसंगानुसार। इस सूक्त में अग्नि 'पायु' (३),
 उनकी शिरा भी 'पायु' (१२, १३), अन्त के ऋक् में है 'दहारासः (दुर्भाषण) रक्षसः
 पाह्य अस्मान् द्रुहो निदो मित्रमहो (है मित्रज्योतिः) अवद्यात् (यहाँ रक्षः चित्त की अदिव्य
 वृत्ति)। इस पायु अग्नि से ही विशेष राक्षोघ्न सूक्त के ऋषि पायु (१०।८७) हैं; देवता
 के सायुज्य में उनके भीतर देवशक्ति के आवेश से वे ही अग्नि (तु. सोमयाग के
 ब्रह्मा, जिनका ब्रह्म ब्रह्म और शक्ति दोनों का ही आश्रय द्वा. ४।१७)। उसके बाद ७।१०४
 सूक्त; यहाँ प्रधानतः इन्द्र और सोम रक्षोहा (आगे चल कर आलोच्य)। उसके बाद १०।८७ सूक्त;
 यह सूक्त ही समूचा राक्षोघ्न सूक्त है जिसके देवता अग्नि हैं। तब भी यहाँ रक्षः चैतस अदिव्य
 शक्ति। उसके बाद १०।११८ सूक्त में मात्र दो राक्षोघ्न मंत्र हैं (५, ८)। उसके बाद १०।१६२
 सूक्त में रक्षः शक्ति सूक्त से स्थूल में प्रकट हुई है, शौनक संहिता में हम उसका ही
 विस्तार देवते हैं (विशेष द्रष्टव्य. रक्षः)।

इस संज्ञा का अर्थ है 'जो द्रविण दान करते हैं'। निघण्टु में द्रविण दान का एक नाम है [१४५२]। जिस प्रकार अन्यत्र, उसी प्रकार यहाँ भी दान शब्द सामान्यताची है। निघण्टु में उल्लिखित दान एक प्रकार के द्वारा पकड़ में आता है। इसके अलावा निघण्टु में 'द्रविण' बल का व्युत्पत्ति सिद्ध करते हैं 'द्रु' धातु से। उनकी व्युत्पत्ति ही दान की व्यंजना देवता के प्रसाद में एवं बल की व्यंजना उससे उत्पन्न नीय में सुप्रतिष्ठित होती है। द्रविणोदा दोनों के ही दाता है।^{१४}

किन्तु संहिता में द्रविण का एक रहस्यार्थ है। एक स्थान पर अग्नि को ही 'द्रविणस' कहा जा रहा है [१४५३]। सायण अपनी व्याख्या में 'सततगमन स्वभाव' कहते हैं।^{१५} अग्नि की शिराएँ नित्य चंचल हैं। यही चञ्चल्य प्रवहमान प्राण का धर्म है।^{१६} हमारे भीतर समिद्ध अग्नि अधस्त्रोत परिनिहित है। प्राणाग्नि का यह ऊर्ध्वस्त्रोत ही द्रविण है।^{१७} एवं वही यास्क की निरुक्ति के अनुसार यजमान का 'बल' एवं 'दान' है। शिरा-शिरा में प्रवाहित अग्नि अथवा शोम की गहजो धारा है, संहिता में उसकी परिभाषिक संज्ञा 'गलदा' है।^{१८} इस प्रसंग में लक्षणीय है, वहाँ प्रायशः देवता से कहा

[१४५२] निघ. २।१०; साधारणतः यह अर्थ ही ग्रहण किया जाता है।^{१९} यहाँ ही निरुक्ति निवचना... काव्यानि ऋ. १।३।१६; परोक्षप्रिया हि देवाः एउ १।३।१४; और भी तु. अनुभवन्ति, सन्ध्याभाषम् अजानानत्वात्; मन्त्रव्य का लक्ष्य-तैस. वायव्यं श्वेतम् आलभेत भूतिकामः २।१।११। उसके अनेक शब्द ही परिभाषिक हैं (तु. नरो धियं धा हृदा तष्टान्, मंत्रा अशंसन् ऋ. १।६।४)। यह बात मुला देने पर सहज ही व्याख्या विपर्यय हो सकता है। निरु. १। ३ दानं द्रविणम् उच्यते, यद् एतद् अभिप्रवन्ति। बलं वा द्रविणं यद् एतेनाभिप्रवन्ति च। १। ४ द्रु 'दौडना', तेज-चलना; तु. G.K. dromados 'running, a runner', dromos 'course', drapato 'a fugitive', drasmas 'flight' < Av. base dera- 'to run, to be active'; अतएव द्रविण, चञ्चल्य, उद्यम, शक्ति का सूत। आधुनिक व्युत्पत्ति < द्रु, काठ = वन सम्पद, असमीचीन एवं क्लिष्ट। विकल्प रूप 'द्रविणस' (सकारोपजनश कान्दसः सा. ऋ. १।१५।७)।^{२०} तु. नि. तस्य दाता द्रविणोदाः च। १। सायण की व्युत्पत्ति < द्रु [द्रविण (सुक) + क्यच्] + क्विप्, 'एवं द्रविणस शब्दों दानेच्छावचनः, द्रविणेच्छां दस्यति यथेष्ट दानं प्रदानेनोपपन्नयति' इत्यर्थे... क्विप्, एवं द्रविणोदः शब्दः सकारान्तो भवति।^{२१} किन्तु तु. ऋ. द्रविणोदा ददातु नः १।१५।८, अधस्ता नो ददिरभव १०; तद्वशो ददिः २।३।१, से. द उ हव्यो ददिः २।

[१४५३] ऋ. ३।७।१०, अग्नि का सम्बोधन 'द्रविणः'। अनुरूप तु. 'द्रविता' ६।१२।३, द्र. यौ. १२।६। १ 'द्रविणः सततगमन स्वभाव है अग्ने'।... द्रु गतो इत्य् अस्मात् द्रुदक्षिभ्याम् इनम इतीनन प्रत्ययः... सम्बुद्धौ सौ. लोपाभावशः कान्दसः।^{२२} २ क. यद् इयं किं न जगतस्वी भूर्णि (चञ्चल) भृगं न सवनेषु चुक्रुधं (क्रोधित कर देता है) क ईशानं न याचिषत् (च। १।२०; सायण 'गलदया' गालनेना. सावणेन; भृगं न, सिंह इव भीमम्)। अत्र तु. नि. गलदा धमनी भवन्ति, गलनम् आसू पीयते। आत्वा विशन्व इन्द्रव आ गलदा धमनी नाम, ६।२४। आ गलदा धमनी नाम, धमनियों के भीतर से होकर चो बहते हुए। 'गलदा' प्रवाह और नाली दोनों ही। अध्यात्म दृष्टि से देवता प्रभु को ही पानेपात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनसे लिए अपनी नाडियों में ही सोम की धारा जपर की ओर प्रवाहित कर देता है। तब समस्त आहुति ही आत्माहुति। 'गलदा ॥ जल'।^{२३} हम जिस प्रकार स्वर्ग को देवता के भीतर

२५१

जा रहा है हम सब के भीतर द्रविण का आधार, करने के लिए। ४ यह लगता है हमारी गोत्रान्तरित चेतना में देवता का वीर्यमान है जिससे आधार का बन्धनत्व दूर होता है। ५ अतएव संहिता में द्रविण का परिचय तपःशक्ति से द्रविण को आविष्कृत करते हैं; जो सृष्टि के अभिमुख से आनेक स्थलों पर द्रविण के अत्यन्त निकट रत्न का उल्लेख है; ६ अन्तर जंगमत्व और स्थावरत्व में या गतिशीलता और स्थितिशीलता में है अर्थात् द्रविण चित्शक्ति का प्रवाह है और रत्न उसका कूट है। ७

हम सब के भीतर जो इस शक्ति को चारा को प्रवाहित करते हैं वे द्रविणोदा हैं। संहिता में स्पष्ट ही अग्नि के रूप में अभिहित होने पर भी [१४५४], उनके स्वरूप को लेकर निरुक्त में अन्य नैरुक्तों के विचारों का उल्लेख है। १ क्रौष्टिक का कथन है, 'द्रविणोदा वस्तुतः इन्द्र है' क्योंकि बल और धन के वे ही प्रदाता हैं, समस्त बलकृति उनकी ही है एवं संहिता में वे ओजो जात हैं। इसके अलावा अग्नि के तुयाज मंत्र में द्रविणोदा का उल्लेख है और उसके प्रैष मंत्र में पान को नाम 'इन्द्रपान' है। इसके अतिरिक्त सोमपान तो इन्द्र का ही वैशिष्ट्य कहा जा रहा है, वे इन्द्र ही होंगे। इसी रीति पक्ष के उत्तर में शाकपूणि कहते हैं कि संहिता में अग्नि को स्पष्ट ही द्रविणोदा कहा गया है; बल और धनदान देवता के ऐश्वर्य के परिचायक हैं, वह सब देवता का ही है; अग्नि भी ओजो जात है इसलिए उनका नाम सहस्रः सुनुः इत्यादि है; अग्नि द्रविणोदस, क्योंकि ऋत्विक् गण भी द्रविणोदा हैं अर्थात् द्रविण वही हविः है; २

उड़ल देते हैं, उसी प्रकार देवता भी स्वयं को हमारे भीतर उड़ल देते हैं। यही अन्योन्य सम्भावन है (गी. ३।१०-११)। देवता का आधार, तु. ऋ. दधासि रत्नं द्रविणं च दाशुषे (अग्ने) १।५४।१४, अथा दधाति द्रविणं जोरजे (इन्द्र) १।२०।५, प्रेषं नो अन्नं द्रविणं यथा अश्विना (८।३५।१०-१२; सन्तत ज्योति के स्त्रोत का आधार); एवा पवस्व द्रविणं दधानः (सोम) ५।५६।१२; अहं दधामि द्रविणं हविष्यते (वाक्) १०।१२५।२। तु. ८।३५।१०-१२ इस विपरीत क्रम में लेना होगा; पहले ऊर्ज, जिससे अन्तरावृत्त चेतना गोत्रान्तरित होगी उसके बाद द्रविण, अथवा देववीर्य; अन्त में 'पजा', देवजातक रूप में हम सब का अमृतजन्म। ६ तु. ब्रह्मणस्पतिर वृषभिर वराहैर चर्मस्वेदेभिर (पसीने से तर) द्रविणं व्य आनद (१०।६७।७; 'वृष' वीर्य का, 'वराह' प्राण का, एवं 'चर्म' तपःशक्ति का प्रतीक; द्रविण यहाँ 'गो' अथवा ज्योति की चारा, जिसको बलासुर अथवा पणियों ने अवरुद्ध कर रखा है पाषाण प्राचीर की ओट में, द्र. समस्त सूक्त); स आशिषा द्रविणम् इच्छमानः प्रथमच्छद अवरों आ विवेश (१०।८१।१; द्र. वी. १२४६३); ४।११।३ (द्र. वी. १४४४)। तु. १।५४।१४, ४।११।१२, ४।११।१, २।१।७, १।२३।१...। रत्न, द्र. वी. १३६४। [१४५४] द्र. ऋ. देवा अग्निं चारयन् द्रविणोदाम १।५६ सूक्त का १।१ नि. ८।१-३। २ नि. यथा एतद् अग्निं द्रविणोदसम् आह (ऋ. २।३७।४) इति ऋत्विजो अत्र द्रविणोदस उच्यन्ते हविषो दातारः, ते चैनं जनयन्ति, ऋषीणां पुत्रो अधिराज एष (मैस. १।३।७; मा. ४।४) इत्यपि निगमो भवति ८।२।१। द्रविण, याजक पक्ष में हविः; घृत की (ऋ. ४।१८।७-१०) अथवा सोम की (५।२५।१, २०।१, २४।१, ४।१२-४...) चारा। देववीर्य की चारा आवेश रूप में उतर रही है और आत्माहुति की चारा ऊपर की ओर जा रही है। इस कारण देवता और याजक दोनों ही द्रविणोदा-

सोमपात्र को जिस प्रकार इन्द्रपात्र कहा गया है, उसी प्रकार अभी उन्हें वायव्य भी कहा गया है — हालांकि ये पात्र अनेक देवताओं के हैं इसलिए यह कथन सामान्य रूप से कहा गया है; सोमपात्र अग्नि भी करते हैं, संहिता में उल्लेख है। अतएव द्रविणोदा पृथिवी स्थान अग्नि ही है। वे जिस प्रकार सूक्तभाक् हैं उसी प्रकार हविर्भाक् भी हैं; अर्थात् उनके प्रति जिस प्रकार प्रशस्ति उच्चारित होती है उसी प्रकार उनको हव्य भी प्रदान किया जाता है।^३

देवता के स्वरूप को लेकर यह जो मतभेद है, उसका कारण अज्ञात अथवा संशय नहीं बल्कि यह भेद भावना की उपजीव्य भूमि का भेद है। वस्तुतः सारे देवता ही द्रविणोदा हैं [१४४५], क्योंकि उपासक के भीतर आवेश और चिदवीर्य का आधान सारे देवता ही करते हैं। उसके अलावा जब सारे देवता ही एक की विभूति हैं, तब देवता-देवता में स्वरूपता कोई भेद नहीं हो सकता। तब भी प्रश्न उठ सकता है कि आवेश देह अथवा प्राण की? द्रविणोदा अग्नि है न कि इन्द्र है? यह प्रश्न ही सन्धा भाषा में उठता है।

ऋक्संहिता में द्रविणोदा के बारे में कुत्स आंगिरस द्वारा रचित एक सम्पूर्ण सूक्त है। और दो ऋतुसूक्तों में अन्यान्य देवताओं के साथ दो मंत्र-गुच्छों में उनकी प्रशस्ति है। इस के अतिरिक्त जहाँ-तहाँ बिखरे रूप में उसका कुछ-कुछ उल्लेख है [१४४६]।

कुत्स के इस सूक्त की रचना आज्ञानी है जिसमें देवता का एक पूरा-परिचय प्राप्त होता है। इसी सूक्त में द्रविणोदा का महत्व अन्यान्य देवताओं की जा रहा है कि सारे देवताओं ने द्रविणोदा को पारण कर रखा है अर्थात् सारे देवताओं का आवेश ही द्रविणोदा का आवेश है — वे उन सब के अन्तर्गामी हैं [१४४७]। द्युलोक और भूलोक के जनक हैं वे, उनके भीतर विश्वरूप के दोने में सायज्य।^३ द्र. नि. चारुर्गुः एवम् अयम् अग्निर् द्रविणोदाः सूक्तभाक् हविर्भाक् च। निपातम् एवैतत् प्रथमं ज्योतिः उत्तमं च ज्योतिः, एतेन नामधेयेन भजते इति।^३ हविर्भाक् और सूक्तभाक् देवताओं का प्रसंग नि. २१३, ५१३, १०१४२।

[१४४४] तु. ऋ. 'नू चिदधि रत्नं ससताम् इवाविदन न दुष्टुतिर् द्रविणोदेषु शस्यते' निद्रित व्यक्तियों में कोई किसी दिन रत्न नहीं प्राप्त कर पाया (अर्थात् वह आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं) तु. टीका १३६४२) श्री हीन स्तुति द्रविणोदा के (देवताओं के) उद्देश्य से उच्चारित नहीं होती ११५३१; 'या (वायु एवं पूषा) वाजस्य द्रविणोदा उतत्मन् (५१४३१); द्रविण यहाँ 'वाज' या अजस्विता; तु. ११६१५; लघ्वा १०१००।^३ इन्द्र-विष्णु ६१६११, ३, ६-००१।

[१४४६] द्र. ११६ सूक्त; ११९१५-१०, २१३५१-४; २११७, ६१३, ४१४६४, ७१९६११, ८१३५६, १०१२२, ७०१५, ५२१११।

[१४४७] ऋ. देवा अग्निं चारयन् द्रविणोदाम् ११६११-००१। सायण की विकल्प व्याख्या: - देवाः ऋत्विजो गार्हपत्यादिरूपेण चारयन्ति। उनकी दृष्टि में यहाँ व्युत्पत्ति। 'ददाते विष्णुः सुकारान्तं त्वं असुनि कृते निष्पद्यते।' १ जनिता रोदस्याः (४); नत्तोषासा वर्णम् आमेभ्याने (वर्ण-वर्ण में विरोध की सृष्टि करते हैं < श्री 'हिंसा करना' तु. १११३२ अर्थात् काले और सफेद रूप में) आपयेते शिशुम् एकं समीची (प्रिल-जुल कर), द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तर विभाति (५)। अर्थात् वे दिन में सूर्य, रात में अग्नि हैं; सूर्य और अग्नि एक ही परमदेवताओं के दो निमाण हैं, दोनों ही एक। तु. अग्निहोत्री का इष्ट मंत्र 'अग्निर्ज्योतिः सूर्यो ज्योतिः' इत्यादि।^३ जातस्य च जायमानस्य च क्षाम्, सतश्च गोपा भरतश्च।

रूप में विभात हो रहे हैं; अरुण उषा और श्यामवर्णा सन्ध्या बिना किसी विरोध अथवा भेद भाव के एक ही शिशु को संवर्धित करती हैं। सत्य द्वारा जो कुछ उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हो रहा है, वे उनके निवास हैं; जो कुछ है और जो कुछ हो रहा है विभिन्न रूप में, वे उनके रखवाले हैं; विश्वमानव को जन्म देकर उनकी रक्षा के प्रति सतर्क दृष्टि रख रहे हैं, विवस्वान् की आँखों से निहार रहे हैं। इन्द्र लोक और प्राणलोक की ओर।^{१३} इसके अलावा उनके लिए चलने के मार्ग का पता कर लिया है उन्होंने स्वर्ज्योति के वेत्ता जन्म हो कर भी वे फिर हमारे ही पुत्र हैं।^{१४} हम सब आर्य उत्साह से और अन्तर्मुखता की ऊर्जस्विता से उनकी उत्पन्न करते हैं, यज्ञ के प्रथम साधन के रूप में जगाते हैं। पूर्वतन अन्तर्गुह वेदमन्त्र और प्राण की कविकृति द्वारा।^{१५} किया उनको धिषणा और प्राण के स्थापित करते हैं कविधर्म सिद्ध भूरे: (७)।^{१६} इमाः प्रजा अजनयन् मनुष्यम् (मनुष्य के आदिपिता, आदि याजक; बहुवचन कल्प आकर्तव्य का सूचक (तु. १०।१५।३३) इसके अलावा 'सारे देवता भी मनुजात' १।४५।१ रूप में अपशब्द (२)। 'विवस्वान्, परमज्योति, आदिदेव। जगतसाक्षी के रूप में वे ही चक्षुः तु १।११५।१।४ स मातरिश्वा पुरुवारपुष्टि विदद् गातुं तनयाय स्ववित् (४) मातरिश्वा अभीप्सा के प्रेरक।^{१७} द्र. ५।३।५, टी. १३।४३। ५ तम् ईलन्त प्रथमं यज्ञसाधनं विरा आरीर १।८।३। 'निवित्' अति प्राचीन देवप्रशस्ति, गद्य में रचित। संक्षेप में देवता का वर्ण परिचय। सूक्त उसका ही विस्तार है (तु. ऐ. ब्रा. गर्भा वा एत उक्थानां यन् निविदः ३।१०) ऋक् संहिता के खिलकाण्ड के पंचम अध्याय में ग्यारह निवित् पाई जाती हैं। देवता क्रमशः अग्नि, इन्द्र मरुतान् एवं सोम हैं। ये ही वेद के प्रधानतम देवता हैं। अग्नि की निवित् इस प्रकार हैं:— अग्निर्देवदुः तूणीर्हव्यवाद्, आ देवो रक्षत् यक्षद् अग्निर्देवो देवान्, यो अध्वरा करति जातवेदाः। प्रसंगतः जातवेदा अग्नि की निवित्: अग्निर्जातवेदाः सोमस्य भतसत्, स्वनीकश्चित्रमान्, अप्रोणिबान् गृहपतिस् तिरस् तमांसि दशति: घृतवाहन इड्यः, बहुलवर्त्मा, स्वतयज्वा, प्रतीत्या शन्नून् जेता पराजितः, अग्ने जातवेदो अभि शुभ्रम् अभि सह आयजस्व, तुशो अपतुशः समिद्धारं अवन्तु देव्या धिवा, प्रेदं ब्रह्म प्रेदं स्रजम्, प्रेमं सुवन्तं यजमानम् अवतु, चित्रश चित्रभिर्द जतिभिः, श्रवद् ब्रह्माण्यं आवसा गमतु। 'प्रेमां देवः' से अन्त के अंश तक प्रथम की दोड़कर बाकी सब निवित् ही हैं। 'ब्रह्म' और 'स्रज' उपनिषद् के प्रसा और प्राण, वैदिक साधना के ये दो मुख्य साधन-स्रोत हैं (तु. क. १।३।२५; इतिहास में मोक्षधर्म एवं यह कविकृति 'आयु' अथवा प्राणशक्ति की। अभीप्सा की आग प्राण में ही जलती है।^{१८} स प्रतथा (पहले ही जैसा, चिरकाल) सहसा जायमानः सद्यः काव्यानि बल (यथार्थ) अधन विश्वा, आपश्च मित्रं धिषणा च साधन् १। ये मित्र, अथवा आनन्त्य की व्यक्त ज्योति हैं (तु. ५।३।१५) धिषणा वाक् (निघ. १।११; वाग्वै धिषणा, शब्रा. ६।१।४।५) अथवा प्रसा (विद्या में धिषणा, तै. ब्रा. ३।४।२) द्र. देवी 'धिषणा'। अप, अन्तरिक्षचारी प्राण। प्राण और प्रसा के आवेश से आधार में आदित्यज्योति के अभिसारक अध्वरस्रोत अग्नि का जन्म। ८ रायो बुध्नः संगमं नो वसूनां यज्ञस्य केतुर मन्मसाधनो वः ६। 'वे' < वि: 'पक्षी' (तु. १।१८।११), यहाँ ज्योति-विहग, सूर्य— अग्निमंत्र से जिनकी उपासना। ८ भरतं सप्रदानुम् ३। 'भरत' तु. अग्निर् वै भरतः, स वै देवेभ्यो हव्यं भरति शा. ३।२ (श. १।४।३।२, १।५।१।८);

हमारी उत्सर्ग भावना के प्रतिमान हैं, आलोक हैं, संवेग के चिन्मय उत्स हैं, ज्योतियों के संगम बिन्दु हैं, ज्योति-विहग के मंत्र और साधन हैं।^{१८} वे विश्वभर होता रहता है हम सब के भीतर।^{१९} इसी से वे द्रविणोदा हैं; और उनका द्रविण, क्षिप्रग, सपौरुष, वीर्यवती एषणा और दीर्घायु का निदान है।^{१०} इसके अलावा अन्यत्र हम पाते हैं कि जिरा प्रकार हमारे भीतर ढाल देते हैं अपनी दृढ़कता, उसी प्रकार वे भी चाहते हैं कि हम उनके भीतर ढाल दें अपने देदीप्यमान चित्त की पूर्णहति।^{११} तब उनकी अर्ध-गामी चारा से ज्योतिःपथ का रुद्र द्वार खुल जाता है हम सब के सम्मुख।^{१२}

उसके बाद ऋतुयाज सूक्त का द्रविणोदाः। ऋतु प्रकृति परिणाम के प्रतान्दन्दा प्रवाह के कारण ऋक संहिता में कालवाची शब्द है [१४४८] वस्तुतः हमारी जानकारी में कालमान की दीर्घतम इकाई संवत्सर है। उसकी भीतर बारी बारी से ऋतुचक्र का आवर्तन होता रहता है। शीत ऋतु और औषधि एवं अन्न आदि का पचना जो हम सब के बाहरी जीवन का आधार है, उसकी रूपरेखा संवत्सरव्यापी इस ऋतुचक्र के साथ निबद्ध है।^{१३} जहाँ आवर्तन है, वहाँ ही मृत्यु है। इसलिए संवत्सर मृत्युस्पृष्ट है जिसने अमृत सुवर्ग लोक को आन्ध्लादित कर रखा है। इस आन्ध्लादन को दूर करके अमृत लोक के प्रज्ञान के लिए सोमयाग के प्रातःसवन में ऋतुग्रह प्रचार की व्यवस्था है।^{१४} कालचक्र के आवर्तन को स्वीकार करके ही यह उसके बाहर होना है, उपनिषद् की भाषा में सूर्यद्वार भेद करके अव्ययात्मा अमृत पुरुष में तल्लीन होना है।^{१५}

संवत्सर में बारह ऋणिमा और बारह महीने होते हैं। महीनों को दो भागों में विभाजित करने पर दो अयन प्राप्त होते हैं। जब सूर्य का दोहन या संचरण उत्तर की ओर होता है एवं दिन के प्रकाश की क्रमिक वृद्धि होती है तब यह उत्तरायण होता है, फिर जब दोहन दक्षिण की ओर होता है एवं प्रकाश का क्रमिक हास होता है तब यह दक्षिणायन होता है। ज्योतिरग्रे आर्य के निकट एक का संकेत अमृत की ओर है और दूसरे का संकेत मृत्यु की ओर है। फिर बारह महीनों को तीन भागों में विभाजित करने पर तीन चातुर्मास्य प्राप्त होते हैं [१४४९]। ऋः भाग करने पर ऋः ऋतुरं—वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमन्त,

एष उ वा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा विभक्तिं तस्माद् के.वा.ह भरतनद इति श. १।४।१८ (प्राणो भरतः रेवा. २।२४)। द्र. सा., तु. टी. १४६०। 'सुप्रदानुम', सर्पणशील दानयुक्तम सा.; किन्तु वे 'सुप्र' को 'अविच्छेद' कहते हैं। वस्तुतः यह विशेषण 'द्रविणोदस' को समानार्थक है। तु. 'सदनं रयीणाम',^{१६} 'रायो बुध्नः ६; दान का सर्पण', उसी से।^{१७} द्रविणोदा द्रविणस्य आयुः =। 'सनर' नरयुक्त = पौरुषयुक्त; उसी प्रकार 'वीरवती' = वीर्यवती (तु. प्र यंति होत बृहतीर इषो नः ३।१।२२)।^{११} तु. द्रविणस्य द्रविणोदः, सपथेमि २।६।३; अध्वर्यवः स पूर्णं वेष्य आसेचम ३।७।१ (७।१६।११)....^{१२} अग्निः स द्रविणोदा अग्निरद्वारा व्यर्ज्यते ८।३।१६ (१।१२८।६); और भी तु. ६।१६।३४, टी. १३४४२। [१४४८] ऋक संहिता में 'काल' एक बार ही है १०।४२।५; वहाँ भी तात्पर्य है, उपयुक्त समय किन्तु शौनक संहिता में 'काल' एक दार्शनिक तत्व : कालः स ईयते परमो नु देवः १५।१४।१२ (द्र. सूक्त ४२-४४)।^{१३} तु. ता. तस्माद् यथर्त्न आदित्यस तपति १०।७।१, ... औषधयः पच्यन्ते ८।१; श. ऋतवो वेदं सर्वं अनाद्यं पचन्ति ४।२।३।१२.... समिद्धाः प्रजाश्च प्रजनयन्त्य औषधीश्च पचन्ति १।३।१७ २ द्र. तै.स. ६।१।१।१। ३ तु. मु. १।२।११। अवश्य मुण्डकोपनिषद् के मतानुसार 'यज्ञरूप स्रव अदृढ' (१।२।७)। किन्तु द्र. वेदमीमांसा नञ्जिक्ता का उपाख्यान-प्रथम खण्ड। [१४४९] किन्तु संवत्सरव्यापी चातुर्मास्य के चार पर्व हैं—वैश्वदेव, वरुणप्रयास, साक्रमधः एवं शुभासीरीय।

और शिशिर। ब्राह्मण में कहीं-कहीं हेमन्त और शिशिर को एक ऋतु मानकर संवत्सर में पाँच ऋतुओं की कल्पना है। नाम से ही बोध होता है कि वसन्त में उजाला फूटता है, और हेमन्त में सब हिम या सर्द हो जाता है। एक में प्राण जिस प्रकार सौरमास का नाम राशि के नाम पर है और चान्द्रमास का नाम नक्षत्र के नाम पर है, उसी प्रकार वेद में ऋतुलक्षण के अनुसार बारह मास (वर्षा), इषः अर्जः (शरत्), सहः सहस्य (हेमन्त), तपः तपस्य (शिशिर)। ३

ऋक् संहिता में ऋतु देवता से सम्बन्धित तीन सूक्त हैं [१४६०]। प्रथम सूक्त की ऋक् संख्या बारह और बाकी दो सूक्तों की संख्या दू-दू हैं। ये संख्याएँ स्पष्टतः ग्रीह्ये की सूचक हैं। ऋतु का उल्लेख संहिता के सभी मंत्रों में नहीं है किन्तु ब्राह्मण में सब मिलाकर मान लिया जाता है कि है। ऋतु के अलावा प्रत्येक मंत्र में ही अन्य देवताओं का उल्लेख है बल्कि वे ही मुख्य हैं, ऋतुएँ गौण हैं : सोमपान करने के लिए देवताओं को ही आह्वान किया जाता है, ऋतुएँ उनकी सहपायी हैं, उनके साथ सोम पान करती हैं। प्रथम और द्वितीय मण्डल में देवताओं का नाम और क्रम एक ही है : १ इन्द्र, २ मरुद्गण, ३ देवपत्नीगण के साथ त्वष्टा, ४ अग्नि, ५ इन्द्र, ६ मित्रावरुण, ७-१० द्रविणोदा, ११ अश्विद्वय, १२ अग्नि गार्हपत्य। २

क्रमानुसार फाल्गुनी, आषाढी एवं कार्तिकी ऋणिषि पर अनुष्ठित होता है फिर सब के अन्त में फाल्गुनी शुक्ल प्रतिपदा को अनुष्ठित होता है (द्र. कात्यायन श्रौ. पंचम. अध्याय)। १ तु. श. पंच न ऋतवः संवत्सरस्य ३।१।४।१; रे. पञ्च. तृतीये हेमन्त शिशिरयोः सभासेन १।१; ता. १।२।४।२, १।३।४।६...। आगे चलकर देखेंगे कि हेमन्त-शिशिर को एक साथ मानना द्रविणोदा के पक्ष में विशेष तात्पर्यपूर्ण है। २ तु. तैब्रा. मुखं न एतद् ऋतुना यद् वसन्तः १।१।२।६-७, तस्य (संवत्सरस्य) वसन्तः शिरः ३।१।१।०।२। ३ द्र. तैस. १।४।१४; शब्रा. ४।३।१।१४-२०। कभी-कभी संवत्सर में एक अपिमास होता है, जिसका नाम है 'संसर्प' अथवा अहस्पति (द्र. तैस. रे. सा.)।

[१४६०] ऋ. १।१५; २।३६, ३७। १।१५ सूक्त के १-४, ६ में 'ऋतुना', ५ में 'ऋतुर् अनु'; उसके ही अनुरूप २।३६ सूक्त, किन्तु ऋतु का उल्लेख नहीं। १।१५ सूक्त के ७, ८ में ऋतु का उल्लेख नहीं; ५, १० में है ऋतुभिः; ११, १२ में 'ऋतुना'। उसके अनुरूप २।३६ सूक्त के १-३ में 'ऋतुभिः', ४ में नहीं, ६ में 'ऋतुना'। इन तीन सूक्तों को मिलाकर देखें तो दिखाई पड़ता है कि संहिता में प्रथम मंत्र को छोड़कर आरम्भिक मंत्रों में एवं अन्त के दो मंत्रों में 'ऋतुना' एवं बीच के चार मंत्रों में 'ऋतुभिः' है। किन्तु प्रेष सूक्त में वाक्य के विन्यास में आरम्भ के दूः मंत्रों में 'ऋतुना', बीच के चार मंत्रों में 'ऋतुभिः' एवं अन्त के दो मंत्रों में फिर 'ऋतुना' (ऋ. खिल ५।७।२ तिलकमन्दिर संस्करण)। विभक्तिभेद के कारण मंत्र के इन तीनों गुच्छों पर ब्राह्मण में यह अर्थ आरोपित किया गया है : रेब्रा. के मत में प्रथम 'प्राण', द्वितीय 'अपान', तृतीय व्यान (२।२५)। शब्रा. में प्रथम 'दिन', द्वितीय रात्रि, तृतीय पुनः दिन; अथवा 'मनुष्य', पशु, पुनः 'मनुष्य' (४।३।१।१०-१३)। लक्षणीय. बीच का मंत्रगुच्छ द्रविणोदा का (अपान, रात्रि, पशु)। ऋ. १।१५ सूक्त का विनियोग स्मार्त (साधण)। २ देवतागण ऋत्विक् के पात्रों से पान करेगे, यही लक्षणीय। क्रमानुसार पात्रों के नाम हैं : होत्र, पोत्र, नेष्ट, आग्नीध्र, ब्राह्मण, प्रशास्त्र, होत्र, पोत्र, नेष्ट, अमृत अथवा इन्द्रपान, आध्वर्यु, गार्हपत्य। यहाँ सात प्राचीन ऋत्विक् के नाम पाए जाते हैं; अध्वर्युगण के अध्वर्यु एवं नेष्टा, ब्राह्मण के ब्राह्मणान्दसी, आग्नीध्र एवं पोता, और होत्रगण के होत्र और प्रशास्त्र (मैत्रावरुण); उद्गातृगण का कोई नहीं (द्र. २।५ सूक्त विशेष रूप से २।५।२ अध्यात्म व्यंजना द्र. टी. १।३।६५)। इन सप्त ऋत्विक् के अतिरिक्त आठवें स्वयं यजमान (तु. २।५।२, प्रेष मंत्र ५।७।२।५२)। द्रविणोदा का तृतीय पात्र विलक्षण (अनेचलकर द्र.)। सर्वत्र जिनका

स्पष्ट है कि ऋतुयाज मंत्रों में द्विजोदा को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। चार मंत्रों के गुच्छ के वे देवता हैं अतएव वे संवत्सर के एक चातुर्मास्य के देवता हैं। किन्तु यह कौन सा चातुर्मास्य है? संवत्सर की सूचना या प्रस्तावना में एक चातुर्मास्य एवं उसकी व्याप्ति वसन्त और ग्रीष्म इन दो ऋतुओं को लेकर है। वसन्त ऋतुमुख है, उस समय अन्धकार की सुनिश्चित पराजय में प्रकाश का जन्मोत्सव, आदित्य का उत्तरायण शुरू होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक अश्विनाक्षर में वैसी एक घटना घटती है जब मध्यरात्रि के चौर अन्धकार को विदीर्ण करके प्रकाश का अभियान शुरू होता है। अतएव स्वाभाविक रूप से ही जान पड़ेगा कि संवत्सर के आदि में अश्विद्वय के द्वारा एक चातुर्मास्य का विशेष सम्पर्क है, उसी प्रकार अश्विद्वय के साथ चतु का एवं इन्द्र के साथ सोम ऋतु सूक्त के इन दो आश्विन मंत्रों में भी मधु का उल्लेख प्राप्त होता है। वसन्त के दो महीनों का नाम भी मधु एवं माधव है। ये सब उक्त परिकल्पना के अनुकूल हैं। अश्विद्वय में जिस प्रकाश का संकेत है, वह गार्हपत्य अग्नि में जाग्रत को लौंच कर ध्रुलोक के आखिरी छोर तक उस समय जैसे प्रकाश की एक आँधी चल रही है। ग्रीष्म के दो महीने शुक्र और शुचि नाम की सार्थकता भी यहीं है। ब्राह्मण में भी इन दो ऋतुओं के महीनों को 'अहः' कहा गया है। ... उसके बाद का चातुर्मास्य वर्षा और शरत् ऋतु को लेकर है। प्रथम देवता त्वष्ठा और देवपत्नी गण हैं। त्वष्ठा, विश्वकर्मा विश्वरूप प्रजापति की प्राचीन संज्ञा है। देवपत्नी गण सहित उनको द्वितीय चातुर्मास्य के अग्रभाग में स्थापित करने में एक प्राजापत्यव्रत का संकेत प्राप्त होता है।^३ आकाश 'नभः', अथवा मेघवाष्प से आच्छादित हो गया है, उसके भीतर वज्र में, विद्युत में, वर्षण में 'नभस्य', अग्नि और पर्जन्य का दिव्य होम जारी है।^४ फिर चातुर्मास्य के मध्य-विन्दु पर उत्तरायण का अन्त और दक्षिणायन का आरम्भ होता है। उस समय भी प्रकाश के दक्षिण्य अथवा अनुकूलता का भाव रहता है। किन्तु भीतर ही भीतर अवक्षय का कार्य, वृत्र की तामसी मायाकाश्नैश्चरण शुरू हो जाता है। तब उसको रोकने के लिए 'गवेष्ण', इन्द्र^५ ज्योतिरेषणा के साथ अग्रसर होते हैं। बाहरी अवक्षय अपरा प्रकृति का नियम है, उसे रोकना सम्भव नहीं। किन्तु उसे रोक देने पर ही भीतरी प्रकाश प्रबल हो जाता है। निरोध योग को यही रहस्य है। उस समय अन्तर्मुख होने पर चेतना 'उर्जस्वी' होती है और सत्ता की गहराई में मित्रावरुण की 'वसिष्ठ' ज्योति फूटती है — व्यक्त और अव्यक्त के आनन्द से अन्तःसत्त्व। यही द्वितीय चातुर्मास्य का परिसमापन होता है। फिर और भी देखते हैं कि रूपकार त्वष्ठा की दृष्टि के सम्मुख पृथिवी से लेकर अन्तरिक्ष को पार करके ध्रुलोक के प्रत्यन्त तक एक ज्योतिर्मय उद्भास है — यद्यपि वह अन्त की ओर अन्तरावृत्त है।^६

पात्र हैं वे ही यजन करते हैं, केवल इस जगह होतृगण के अन्धाकार यजन करते हैं (प्रेष मंत्र द्र) [१४६१] विशेष आलोचना द्रष्टव्य, ऋ. ४।४१ सूक्त। १ तु. १।११।२, द्र. टी. १३७१। २ ये सब 'ग्रा' (१।११।३) एवं 'जनि' (३।३६।३); दोनों ही अजन् अतएव जननी शक्ति हैं। ३ तु. प्र. १।११। ४ यहाँ ही अग्नि-पर्जन्य के संस्तव की सार्थकता द्र. ऋ. ६।१२।१६, १।१६४।११ टी. मू. १३८३, १३८६, १३२०। ५ 'गवेष्ण', जिसके मन में ज्योति की एषणा है। 'गवेष्णा' में भी यही अर्थ। इन्द्र विशेष रूप से 'गवेष्णः', तु. १।१३२।३, ७।२०।५, चो. १७।१५। ६ लक्षणीय, इन दोनों चातुर्मास्य के प्रायः सभी देवताओं को हम ऋक्संहिता के प्रथम अनुवाक में ही पाते हैं। वहाँ

उसके बाद तृतीय चातुर्मास्य है, जिसके अधिष्ठाता केवल द्रविणोदा अग्नि हैं। इस चातुर्मास्य में हेमन्त और शिशिर दो ऋतुरे हैं। इस बार आदित्य के दक्षिणायन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा है, प्रकाश और ताप के अवश्य को अब बाहर में रोकना सम्भव नहीं। मृत्यु का हिमस्पर्श नीचे उतरता आ रहा है; किन्तु अमृत-चेतना उसके निकट पराजय स्वीकार नहीं करेगी, वह ऋतुचक्र के आवर्तन से ऊर्ध्व निश्चय ही जाएगी। बाहर की आग जितनी ही मात्रा में निस्तेज होती जा रही है, उतनी ही मात्रा में भीतर की आग प्रबल होती जा रही है। इस समय उसका प्रकटन बहिर्चेतना में नहीं बल्कि अन्तर्चेतना के समूहन में तथा चिन्मय प्राण के निगूढ़ संचरण में होता है। जैसे योगनिद्रा में, योगी की वैवस्वत मृत्यु में और प्रलय में जगत्पति के रूप से सोप की। उस समय अग्नि 'अहिर्बुध्न्य', — प्राण के विस्फारण में नहीं बल्कि कुण्डलन में [१४६२]। यहाँ ये 'अहिर्बुध्न्य' ही शैशिर-चातुर्मास्य के द्रविणोदा हैं।

ब्राह्मण में इस चातुर्मास्य की कई विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। संवत्सर के दो चातुर्मास्य की उपमा दिन के शाश और इस एक की उपमा रात के शाश दी गई है [१४६३]। यह जैसे पशु-चेतना की आन्दनता है, जिसे अन्यत्र 'अपान' कहा गया है।^२ अपान मृत्युग्रस्त प्राण है।^३ द्रविणोदा इसी रात्रि के, इसी आन्दनता के और इसी अपान के देवता हैं।

किन्तु बहिःप्रकृति के सो जाने पर भी देवता कभी नहीं सोते — वे अन्तर्चेतन हैं। इस मृत्यु और तमिस्रा की आन्दनता के मध्य भी उनकी अमृत ज्योति की तपस्या चलती रहती है। संहिता में द्रविणोदा के वांछित पात्र के वर्णन में यही संकेत प्राप्त होता है [१४६४]। प्रत्येक मास के अधिष्ठातृ देवता एक-एक ऋतु के साथ ऋत्विगों के पात्र से सोमपान करते आए हैं।^१ किन्तु

हैं अग्नि, वायु, इन्द्र मित्रावरुण, अश्विद्वय, विश्वदेवगण एवं सरस्वती। यहाँ अग्नि मरुद्गण, इन्द्र, मित्रावरुण, 'अश्विद्वय', त्वष्टा एवं देवपत्नीगण हैं। प्रथम अनुवाक के देवताओं का क्रम लोकसंस्थान के अनुसार है : प्रथम सूक्त पृथिवीस्थान अग्नि का है, द्वितीय सूक्त का आरम्भ अन्तरिक्ष स्थान वायु के द्वारा एवं तृतीय सूक्त का आरम्भ द्युस्थान अश्विद्वय के द्वारा (द्र. नि. ५।१४; १०।१, १२।१)। इसके भीतर ही वैदिक साधना की सामग्र्य रूपरेखा सूत्र रूप में अवधारित है। ऋतु सूक्त में देवताओं का क्रम आदित्यायन के हन्दानुसार है। [१४६२] तु. ऋ. 'स जायत प्रथमः पस्त्यासु महो बुध्ने रजसो अस्य योनौ, अपादशीर्षा गुहगमो अन्ता ऽऽयौयुवानो वृषभस्य मीले।' — वे जन्मे पहले जलस्रोतों के भीतर इस रजोभूमि के महान चिन्मय, शानमय उत्स में, इसकी योनि में; उनके न पैर थे, न सिर था — आदि अन्त दोनों ही दिना ररवा था, सिमटे-सिकुड़े हुए ये वीर्यवर्षी (रहस्य) के नीड़ में ४।१।११। अन्तरिक्ष में प्राण का स्रोत बह रहा है, उसके भीतर अग्नि का प्रथम आविर्भाव — महाशक्ति के उस मूलभार में जिसके अतल में महाबोधि की निगूढ़ रहस्यमय दीप्ति है। वे उस समय सोप की तरह कुण्डली गारे अवस्थित हैं जिसके कारण समझ में नहीं आता कि कहाँ उनका आदि है अथवा कहाँ उनका अन्त है। जिस प्रकार वे मातृयोनि में, उसी प्रकार फिर वीर्यवर्षी शोषिता के सुनील रहस्य के अतल में संगोपित। यह जैसे सृष्टि के आरम्भ में कुमारसम्भव की दृष्टि हो। वीर्य इसी प्रकार से हम सब के भीतर भी चिदग्नि का आविर्भाव होता है। अग्नि तब गार्हपत्य : रेवा. के अनुसार 'एष ह वा अहिर्बुध्न्यो यद अग्निर गार्हपत्यः' ३।२६। ऋक्-संहिता में अग्नि 'अहिर्बुध्निर (पनपनार्ते, फुफ्फुकारते है) वाता इव प्रजीमान (सनसनाते लगते हैं) १।७।१ (सायण कहते हैं 'वैद्युत अग्नि')। इसी नाड़ी संचारी अग्निस्रोत से ही अहिर्भूषण रुद्र शिव की कल्पना की गई है, जो पुराण में 'अहिर्बुध्न्य' हैं [विद्र. वही]। [१४६३] द्र. श. ४।३।१।१०-११, १३। संहिता के मंत्र-विन्यास में देवता हैं कि प्रथम छः मास प्रस्फुट प्रकाश, उसके बाद चार मास अन्धकार, उसके बाद फिर दो मास प्रकाश। →

द्रविणोदा सभी ऋतुओं के साथ पान करते हैं— लगता है सम्स्त काल उनके भीतर सिमट आया है; वे काल के भीतर रहकर भी कालातीत हैं— वे महाकाल हैं, वे पशुपति हैं।^{१२} उनका सोमपान अद्भुत है। उन्होंने होतृगण के होता के पात्र से, ब्रह्मगण के पोता के पात्र से एवं अद्वैतगण के नेष्टा के पात्र से सोमपान किया है। तब भी द्रविणोदाः पिपीषति,^{१३} उनकी प्यास जैसे बुझने वाली नहीं। इस बार उन्होंने अपना तुरीय पात्र उठा लिया जो अस्पृष्ट एवं अमृत है।^{१४} यह 'इन्द्रपान' स्वयं उनके द्वारा मिश्रित, इसका याज्या मंत्र वे स्वयं ही पढ़ेंगे।^{१५} वे आत्मुयाजी और स्वराज्य हैं। और उसी स्वाराज्य-सिद्धि के फलस्वरूप ही दक्षिणायन के गहरे अँधेरे को नीरकामनुष्य के भीतर अश्विद्वय के शरभुरव प्रकाश का अभिधान शुरू होता है, जिसका पर्यवसान मित्रावरुण के अनिबाध आनन्द की दीप्ति में होता है। ऐसे ही द्रविणोदा के 'सहः' एवं तपः, संवत्सर के आवरण को हटाकर हमें सुवर्ग के अमृतलोक में उत्तीर्ण करता है।^{१६}

दक्षिणायन के शेष चारमास के अन्धकार को समझने के लिए ब्राह्मण में हेमन्त-शिशिर का 'समास' (ऐ. १।१)। याग अथवा यज्ञ के समय अर्धयु एवं प्रतिप्रस्थाता दक्षिणायन और उत्तरायण का अभिनय करते हैं (तैस. ६।१।३।४)। १ शं. ४।३।१।१२, १३। २ रेखा. २।२५। ३ तु. रेउ. १।१।४. २।४; ऋ. 'अन्तश्चरति रोचनाऽस्य प्राणाद् अपानती'— भीतर ही भीतर विनारण कर रही है। ज्योतिर्मयी (सार्पराज्ञी) इनके (सूर्य के) प्राण (तु. प्र. १।८) अथवा प्रश्वास से अपान अथवा निःश्वास लेते हुए ऋ. १०।१८. १।२। यह 'रोचना' वह सूर्यरश्मि है जो सीमा को विदीर्ण करके हमारे भीतर अनुप्रविष्ट होकर एक बार कुण्डलित फिर विस्फाटित होती है (द्र. रेउ. १।३।१२-१४)। सार्पराज्ञी के इस अपानन के फलस्वरूप प्राण आकर मर्त्य आचार में प्रविष्ट होता है, मृत्युग्रस्त होकर। और भी द्र. टी. १२६५।२।

[१४६४] ऋ. 'अपाद धोत्राद् उत पोत्राद् अमृतोन्त नेष्टाद् अजुषत प्रयो हितम्, तुरीयं पात्रम् अमृतम् अमर्त्यं द्रविणोदाः पिबतु द्राविणोदसः'— पान किया होत्र से और पोत्र से (पान करके) मंत्र हुए, और नेष्ट से आस्तादन किया जिस प्रीति का (उपचार) वह निहित थी उनके लिए; (इस बार) जो तुरीय पात्र अस्पृष्ट (अथवा सुडौल, सुपुष्ट) एवं अमर्त्य, वह द्रविणोदा पान करे द्रविणोदा के पुत्र होकर २।३७।४। देवता और ऋत्विक् दोनों ही द्रविणोदा- (द्र. टी. १४५३) उपस्थ-उपासक के सायुज्य में अमृतल। १ द्र. ऋतु पात्रों के नाम टी. १४६०।२। द्रविणोदा को छोड़कर और सब देवता पान करते हैं 'ऋतुना'। केवल १।१४।५ इन्द्र को कहा जा रहा है 'पिब सोमम ऋतुं अनु' एवं इसके ही अनुरूप मंत्र २।३६।४ में ऋतु का उल्लेख नहीं। बहुवचन का प्रयोग इन्द्र और द्रविणोदा का समत्व सूचित करता है (द्र. टी. का के अन्त में)। किन्तु प्रैष मंत्र में एकवचन ही है।^२ अनुरूप भावना, भागवत १०।२१। में है। रास की रात्रि 'शारदोत्फुल्लमल्लिका', किन्तु मल्लिका ग्रीष्म का फूल। यहाँ भी सभी ऋतुओं का समाहार। दक्षिणायन में रात्रि का प्राधान्य, किन्तु रात्रि भी वहाँ प्रकाशमय हो गई है। द्रविणोदा के समय किन्तु रात के अँधेरे के ऊपर जोर दिया गया है उनकी अन्तरावृत्ति अन्तर्मुखता का निगूढ़ उल्लास ही रास है। शतपथ ब्राह्मण में इस चातुर्मास्य को 'पाशव' कहा गया है (४।३।१।१२) इसलिए उसके देवता 'पशुपति' जो वाजसनेयी माध्यन्दिन संहिता में रुद्र का नाम (१६।१७) है। कृष्ण भी 'गोपाल' (विष्णु गोपाः)। दोनों देवता जैसे एक-दूसरे के पूरक। ३ ऋ. १।१४।५। ४ २।३७।४ (द्र. सा. नि. ८।३)। तथा प्रैषमंत्र : होता यक्षद् देवं द्रविणोदाम्, अपाद धोत्राद् अपात पोत्राद् अपान नेष्टात्, तुरीयं पात्रम् अमर्त्यम् इन्द्रपानं देवो द्रविणोदः पिबतु द्राविणोदसः, स्वेसम् आयुथाः स्वयम् अभिगूर्याः (तु. ऋ. २।३७।३), स्वयम् अभिगूर्या होत्राय ऋतुभिः सोमस्य पिबत्व अच्चावाक यज (४।७।४।१०, द्र. नि. वही दुर्ग)। ६ द्र. शं. ४।३।१।१०-३०। ७ इस चातुर्मास्य में ऋतु के अनुरूप महीनों के नाम 'सहः सहस्य तपः तपस्य'— अन्तश्चेतना में आग्निरिखा का द्योतक। ऋतु-सूक्त की यह व्याख्या अध्यात्म एवं अधिदैवत दृष्टि से। अधियज्ञ दृष्टि से भावना में कुछ विलक्षणता है। ऋक् संहिता एवं प्रैषाध्याय में मंत्र का विन्यास उसी के अनुसार है। वहाँ सूक्त का आरम्भ इन्द्र से किया गया है अश्विद्वय से नहीं। यदि सूक्त का प्रथम मंत्र संवत्सर के आरम्भ की सूचना देता है तो फिर मधुमास के देवता इन्द्र होते हैं और अश्विद्वय

द्रविणोदा के बाद अग्नि **वैश्वानर**। पार्थिव चेतना की यज्ञ वेदी में जात वेदा रूप में जिनका प्रथम आविर्भाव होता है, उनका ही परम विस्फारण को लेकर अग्नि-विभूति के एक प्रत्याहार के बारे में पहले ही बतला चुके हैं। इह और अमुत्र अर्थात् इहलोक और परलोक के बीच अग्नि वैश्वानर सूक्तों में जातवेदा एवं वैश्वानर इन दो संज्ञाओं के प्रयोग में हुआ है। अन्धर के प्रथम प्रशान होकर भी जातवेदा जिस प्रकार विश्व-भुवन के मूर्ति पर दमक रहे हैं [१४६५], उसी प्रकार वैश्वानर भी ऋतु पर आरोहण कर रहे हैं, अर्थात् बीज रूप में जो अवम हैं आधार हैं व में अवम हैं। पुनः फल रूप में जो परम हैं वे ही बीज रूप में अवम हैं।

वैश्वानर शब्द के मूल में 'विश्वानर' है। पाणिनि के अनुसार यह एक संज्ञा शब्द है [१४६६]। जिस प्रकार 'विश्वदेव' अथवा समस्त देवताओं का समाहार — उसी प्रकार 'विश्वानर' सभी मनुष्यों का समाहार — जो तंत्र के द्वितीय और मानवीय का स्मरण दिला देता है। ऋतु संहिता में विश्वानर दो एवं गार्हपत्या अग्नि दक्षिणायन के अन्त में चले जाते हैं और द्रविणोदा दक्षिणायन के आरम्भ में। इससे इन्द्र का प्राधान्य सूचित होता है। लक्षणीय है कि ऋतु सूक्त के देवताओं में इन्द्र दो बार, अग्नि भी दो बार, द्रविणोदा बार बार और सभी एक बार हैं। अब द्रविणोदा यदि इन्द्र होते हैं तो फिर ऋतुयाग में उनका प्राधान्य होता है। यह ब्रौह्मिक का मत है। उसी प्रकार द्रविणोदा के अग्नि होने पर उनका प्राधान्य होता है। यह शाकश्यिक का मत है। इस विकल्पा का उल्लेख पहले ही किया गया है (टी. भू. १४५३-५४)। एक के अनुसार कालजय की साधना इन्द्र द्वारा शुरू करनी होगी और एक के अनुसार अग्नि द्वारा। किन्तु वस्तुतः इन्द्राग्नि युग्म देवता। इसके बाद ही ऐन्द्राग्र ग्रहप्रचार के उपलक्ष्य में तैत्तिरीय संहिता का मन्तव्य: 'सुवर्गस्य वा एते लोकाश्च गृह्यन्ते यद् ऋतुग्रहाः; ज्योतिर इन्द्राग्नी; यद् ऐन्द्राग्रम् ऋतुपात्रेण गृह्णाति, ज्योतिर एवा स्मा उपरिष्ठाद् दधाति सुवर्गस्य लोकस्य अनुरत्यात्या (प्रकट करने के लिए) औजोभूतौ वा एतौ देवातौ यद् इन्द्राग्नी; यद् ऐन्द्राग्रो गृह्णात, ओज एवाव रुन्ते ६।१।४।१।... तैत्तिरीय में जहाँ ऋतु के अनुसार मास का उल्लेख है, वहाँ सायण मनुमास चैत्रमास बतलाते हैं। तो फिर उस समय उत्तरायण प्रवृत्ति चैत्र में होती है। इस समय पौष के आरंभ है। दो हजार वर्ष में एक मास पीछे रह जाती है। सायण का निर्देश सही होने पर यह प्रायः छः हजार वर्ष पूर्व की बात है। चैत्र में वासन्त-विषुव नहीं बल्कि उत्तरायण प्रवृत्ति ही ग्रहण करना होगा — क्योंकि वसन्त उस कारण ही ऋतुमूला या वर्षाशिर है। [१४६५] द्र. ऋ. वैश्वानर सूक्त में: 'दिवश्चित् ते बृहते जातवेदे वैश्वानर प्ररिन्वे तुम्हारी महिमा १।५।१५; यज् जातवेदो भुवनस्य भूर्धन् अतिष्ठो अग्ने सह रोचनेन १।५।१५ तु. टी. १३२२। १। भूर्धन् दिवो अरति पृथिव्या वैश्वानरम् त्रदत आ जातम् अग्निं कविं सग्राजम् अतिथिं जनानाम् आसन्न आ पात्रं जनयन्त देवाः' — भूर्धन् है जो धुलोक के, पथिक है जो पृथिवी के, ऋतु से उत्पन्न (उस) वैश्वानर अग्नि को, कवि, सम्राट एवं जन गण के (उस) आतिथि को जन्म दिया है देवताओं ने — (जिनके) मुख में

स्थानों पर सविता का विशेषण है और एक स्थान पर इन्द्र का 12 एक और स्थान पर इन्द्र को 'विश्वानरस्य...पतिम्' कहा जा रहा है — यहाँ 'विश्वानर' स्पष्ट रूप से विश्वमानव के अर्थ में प्रयुक्त है। 3 देवता ही सब कुछ हुए हैं इस लिए विश्वमानव उनके ही प्रतिरूप हैं — इस दृष्टि से वे भी 'विश्वानर'। 4 सविता दुःस्थान देवता है और इन्द्र अन्तरिक्ष स्थान देवता है; पृथिवी स्थान देवता वे 'वैश्वानर' अर्थात् सानिद्र्युति अथवा ऐन्द्रशक्ति हैं। शास्त्र के अनुसार अनुमान किया जा सकता है कि सर्वभूत में अनुप्रविष्ट जो एक देवता है वही 'विश्वानर' है; उनसे ही 'वैश्वानर'। 5 यही वैश्वानर की निदान कथा है — जिस से वे हुए हैं अर्थात् हम सब के भीतर उतर आए हैं किन्तु वे जो हुए हैं उनकी उस महिमा की गाथा ही संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद् में विस्तार पूर्वक वर्णित है।

निघण्टु में 'वैश्वानर' पद को आग्ने नाम के अन्तर्गत विन्यस्त किए जाने पर भी [१४६७], प्राचीन आचार्यों ने वैश्वानर के स्वरूप के सम्बन्ध में द्विवि-
णोदा की तरह ही कुछ निष्कार तिगर्श किया है। निरुक्त में उसकी एक व्याख्या प्राप्त है। 1 किसी किसी नैरुक्त आचार्य के मत में, वैश्वानर 'मध्यम' अन्तरिक्ष स्थान देवता है अर्थात् वे इन्द्र नायु अथवा विद्युत हैं क्योंकि उनकी प्रशस्ति में वर्षा कर्म या वृष्टिपात का उल्लेख है। 2 इसके अलावा प्राचीन याज्ञिकों (उनका) सोमपात्र ६७।१। देवाविष्ट कृत्तिक के ऋतच्छन्द कर्म द्वारा वे देवताओं के पानपात्र रूप में इस पृथिवी में ही उत्पन्न होते हैं, बार-बार दुलोक में आरोहण करते हैं (तु. ३।५१२, वी. १३२३३; वैश्वानरो महिना नामम् अस्मृशत् ६।८।२ किन्तु ऋक् के आरम्भ में उनके आविर्भाव का उल्लेख परमव्योम में है)। 3 ल. वैश्वानर सूक्त में जातवेदा (उनका) सोमपात्र ६७।१। देवाविष्ट कृत्तिक के ऋतच्छन्द कर्म द्वारा वे देवताओं के पानपात्र रूप में इस पृथिवी में ही उत्पन्न होते हैं, बार-बार दुलोक में आरोहण करते हैं (तु. ३।५१२, वी. १३२३३; वैश्वानरो महिना नामम् अस्मृशत् ६।८।२ किन्तु ऋक् के आरम्भ में उनके आविर्भाव का उल्लेख परमव्योम में है)। 2 ल. वैश्वानर सूक्त में जातवेदा [१४६६] ६।३।१२। 1 ऋक् संहिता में यह विशेषण; वायु का १।१४२।१२, इन्द्र का ८।१८।२, बृहस्पति का ४।१०।६ (पितृ के रूप में), सविता का ५।८।२।७, सूर्य का, ६।६७।६, सोम का १।१८।३, १०३।४, देवगण का ६।५१।७, ७।३५।११। 'विश्वदेवः' जिस प्रकार समूह है उसी प्रकार विश्वे देवाः व्यूह हैं — एक समाहार है, दूसरा इतरेतर (एक दूसरे के साथ) है। 2 १।१८-६।१, उद उ ज्योतिर अमृतं विश्व जन्यम् (विश्वजनीन) विश्वानरः सविता देव अम्रेत ३ ८।६८।४। ४ तुः इन्द्र के सम्बन्ध में; अर्चा विश्वानराय विश्वाभुवे १०।१०।१; अनु रूप त्वष्टा विश्वरूप ३।४५।१५; (१०।१०।४), १।१३।१०, सोम ६।४९।३, त्वष्टा २।११।१५, १०।८।५ बृहस्पति ३।६२।६, परमदेवता ३।२५।४; ५६।३। ५ अपि वा विश्वानर एव स्यात् प्रत्युतः सर्वाणि भूतानि, तस्य (अपत्यं) [दुर्ग] वैश्वानरः ७।२१। निरुक्त की और भी दो व्युत्पत्ति वहाँ हैं — अपि वा सति तस्मिन् सर्वाः प्रवृत्तयः फलवत्यो नराणां भवन्तीति वा। वहाँ दुर्गः 'यथा पंचाग्नि विद्यायामुच्यते; अयम् एव नरान् नयति प्रवर्तयतीति वैश्वानरः ... अथवा स नीयमानस् तासु क्रियास्व अंगभवे नरैः कर्म सम्पद्यते।' यह व्युत्पत्ति शब्द शास्त्रियों द्वारा अनुमोदित न होने पर भी अथवा होने के कारण प्रणिधेय है। [१४६७] विच. ५।१। निघण्टु के इस खण्ड में मात्र तीन नाम हैं — आग्ने, जातवेदा एवं वैश्वानर। आग्ने के अन्यान्य नाम अगले खण्ड में हैं। इस विभाजन से भी 'सोम' में आता है कि जातवेदा, आग्ने की विभूति का आदि है एवं वैश्वानर अन्त है। दोनों के मिलने से एक प्रत्याहार। १ नि. ७।२१-३१। २ दु. ऋ. प्र नू महितं वृषणस्य वीनं यं पुरवो वृत्रहणं सचनो वैश्वानरो दस्युम् अग्निर जघनो (हत्या की है) अधुनोत काष्ठा (वृष्टि की धाराओं को) अव (नीचे की ओर गिराया) शम्बरं (मेघ को) भत (अर्थात् वेध करके पानी बसाया) १।१५।६। यह व्याख्या निरुक्त की है (७।२३ एवं पक्ष) 'काष्ठा' काश 'दीप्ति देना', 'भमकता' इसमें वर्षण और विद्युत की ध्वनि है। आधुनिक व्याख्या में वृत्र और दस्यु शम्बरवध का चित्रण।

की दृष्टि में वैश्वानर द्युस्थान आदित्य है। अन्यान्य कारणों में उनका एक प्रधान कारण यह है कि सोमयाग के तीन सवन में क्रमानुसार पृथिवी से अन्तरिक्ष होते हुए द्युलोक में उत्तीर्ण होने की भावना है, उसके 'रोह' कहते हैं। उसके विपरीत क्रम में 'प्रत्यवरोह' है; जिसका तात्पर्य पृथिवी पर उतर आना होगा। इस प्रत्यवरोह की अनुकृति में होता जिस अग्नि-बाद रुद्र सूक्त में मध्यस्थान देवता की प्रशस्ति है, उसके बाद रुद्र सूक्त में मध्यस्थान देवता की प्रशस्ति है, उसके बाद अग्नि-माहृत सूक्त।^{१५} अतएव प्रत्यवरोह क्रमके हेतुवश वैश्वानर यहाँ अवश्य ही आदित्य है। किन्तु शाकपूणि अनेक युक्तियों द्वारा इस अथ पक्ष का खण्डन करते हुए कहते हैं कि मध्यस्थान विद्युत् अथवा द्युस्थान आदित्य - यही दो ज्योति हैं; वैश्वानर है। उन्होंने आदित्य से अग्निजनन का जो विवरण दिया है, उससे उस युग में आतशी काच अथवा चक्रमकया आतशी पत्थर का चलन था, उसका सम्मान प्राप्त होता है।^{१६}

ऋक्संहिता में वैश्वानर से सम्बन्धित विभिन्न कथितों द्वारा रक्षित तैरह सूक्त प्राप्त हैं [१४६८]। उसके अलावा विकीर्ण मंत्रों में भी उनका उल्लेख है। वैश्वानर, सर्वत्र अग्नि का ही विशेषण है। केवल एक स्थान पर विश्वदेवगण को भी 'वैश्वानराः' कहा गया है।^{१७} सब के भीतर एक ही अग्नि का अधिष्ठान अथवा आधारभेद या विभूतिवैचित्र्य में विश्व देवता का अधिष्ठान-वैदिक अद्वैतवाद की दृष्टि से एक ही बात है; क्योंकि 'एको देवः' विश्वदेवाः, 'एकं सत्' का ही वैभव है - दोनों में कोई विरोध नहीं, प्रत्येक आधार में एक और अनेक का युग्म विलास हम सब का नित्य प्रत्यक्ष है। एक स्थान पर है, 'प्रवहमान पतमान (सोम) ने जन्म दिया द्युलोक की अद्भुत वज्रध्वनि जैसी ज्योति, उपनिषद् की ब्रह्मज्योति है। संहिता का 'बृहत्', और उपनिषद् का 'ब्रह्म' दोनों एक ही व्यंजना वहन करते हैं।^{१८} अतएव वैश्वानर यही ब्रह्म की संज्ञा या नाम अग्नि है, वे विश्वदेवता हैं, वे ब्रह्मज्योति हैं। इन तीनों की औपनिषद् संज्ञा-आत्मचैतन्य, विश्वचैतन्य और ब्रह्मचैतन्य है।

एक ही अग्नि नाना रूपों में प्रज्वलित हुए है [१४६९]। हमने देखा कि

३ ऋ. ३३ सूक्त। ४। २। ३३ सूक्त। ५। ६। ४८ सूक्त। ६। विद्युत् नाडी संचारी चैतन्यस्रोत का प्रतीक है और आदित्य प्रधान का। अध्यात्म दृष्टि से आध्वर में दोनों का जो ताप है, वही अग्नि है। इसी रूप में सभी मनुष्यों के भीतर होने के कारण वे वैश्वानर हैं। निरुक्त - 'अथादित्यात्, दुर्ग' प्रतिस्वरे (धूप में, सूर्य की ओर) यत्र शुक्रो मयम् अहंस्पर्शयन् चारयति, तत् प्रदीप्यते; सौ अयम् एव सम्पद्यते। ७। २३। १०।

[१४६८] नोधा १। १५, कुत्स १। ५८, विश्वामित्र ३। २, २, २६, वासदेव ५। १, भरद्वाज ६। ७-८, वसिष्ठ ७। १२, ६। १३, मूर्धन्वान १०। ८८। ये देवास्त इह स्थन् (हैं) विश्वे वैश्वानरा उत, अस्मभ्यं शर्म सप्रथो गवे अश्वाय येन्द्रत ८। ३०। ४। जो, और अश्व, क्रमशः प्रज्ञा और प्राण के प्रतीक। तु. 'विश्वे देवा वैश्वानराः' मा. १। १। ५८। ३ ऋ. पवमानो अजीजनद् दिवश चित्रं न तन्य तुम्, ज्योतिर् वैश्वानरं ब्रह्म १। ६। १। १६। ज्योति के राग नाद का सारस्वत लक्षणीय। यही नाद मध्यमा ताक, अथवा प्रजापति के तीन 'द' (बृ. ४। २); संहिता में बृहस्पति का स्तनित, अथवा सिंहनाद, जो प्रस्तर प्राचीर को तोड़कर ज्योति की भुक्ति प्रदान करता है (तु. ऋ. १०। ६। ७। ५, ५)। ३ द्र. टीप्. ११। ७। ४।

[१४६९] तु. ऋ. ८। १८। १२, टी. १२। १०।

वे कभी 'जातवेदाः', कभी 'रक्षोहा', और कभी द्विविणोदा हैं; फिर आगे चलकर हम देखेंगे कि वे 'तनूनपात', 'नराशंस', अथवा अपानपात हैं, किन्तु ये सब एक वैश्वानर के ही विभूति भेद से अनेक नाम हैं। इसीलिए संहिता में कहा जा रहा है— 'हे वैश्वानर, अन्य सब अग्नि तुम्हारी ही शारवा हैं';^१ वैश्वानर ही उन सब अग्निओं में ज्येष्ठ हैं।^२ शतपथ वैश्वानर को प्रत्यगात्मा एवं विश्वात्मा दोनों ही कहा गया है।^३

जो स्वरूप, गुण और कर्म अग्नि का है, स्वभावतः वही वैश्वानर का भी है। तब भी उनकी भावना का एक वैशिष्ट्य है। संहिता की विवृति पृथिवी स्थान देवता है। यहाँ देह के अरणिमंथन द्वारा समिद्ध होकर वे दुलोक की ओर उत-शिरव होते हैं। किन्तु वैश्वानर स्वरूपतः परमव्योम में अवस्थित हैं।^४ वे दुलोक के मस्तक हैं, पृथिवी की नाभि है और दोनों के बीच अन्तरिक्ष के नित्य पथिक हैं।^५ उनकी सर्वव्यापी दीप्ति ने हुआ है संक्षेप में वे ही विश्वभुवन की नाभि हैं।^६ स्थित है उसके मूर्द्धा या मस्तक में भी।^७ केवल वही नहीं, वे विश्वरूप हैं— उनके ही मूर्द्धा में विश्वभुवन और प्राण की सात चारारें प्ररुद्ध हुई हैं शारवाओं की तरह, विश्वभुवन चारों ओर उनका ही निपुल विस्तार है।^८

^१ वय इदं अग्ने अग्रयस्ते अन्यं १।५।१। २ शौ. वैश्वानर ज्येष्ठेभ्यस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतम् अस्त्व एतत् ३।२।१। ३ ६।२।१। ३५. ३६. १। ४ ४।१। १। २४।
[१४६०] ऋ. स जायमानः परमे व्योमनि ब्रतान्य अग्निं ब्रतपा अरक्षत, व्य अन्तरिक्षम् अभिगीत (आ-क्षान्ति कर लिया) सुक्रतुर वैश्वानरो महिना नाक्रम अस्पृशत (६।८।२; राहों 'ब्रतपा' रूप में परमव्योम से उनका उतर आना, फिर यहाँ से विशोक लोक में उत्तीर्ण होना— दोनों का ही उद्देश्य) ७।१।७, दित्वि योनिः १०।२८।७ (द्र. टी. १२।७), मातुः पदे परमे अन्ति यद् गोर् वृष्णः सोचिषः प्रथमस्य जिह्वा— परम पद में (पृथिवीरूपिणी) जिह्वा (४।४।१०; 'पृथिवी' मरुद्गण की माता, ब्रह्मसंस्पर्श का प्रतीक, उनका धन अमृत का निर्भर; उसी अमृत की तृष्णा में वैश्वानर की शिरवा यहाँ से उठकर परमपद में अपने उत्त में जाती है)।^१ ६।८।७; द्र. टी. १२८५^२ १२५०^१, १३४६^२। २ १।५।१३; द्र. टी. १३४८^१; तु. अन्तरदूतो रोदसी दस्म ईयते ३।३।२, केतुं दिवो रोचनस्थाम्, उष्वधुमं अग्निं मूर्द्धनि दिवः २।१४, ६।७।१ (टी. १४६४^१)।^३ तु. पृथ्वीं दिवि पृथ्वीं अग्निः पृथिव्यां पृथ्वीं विश्वा ओषधीर् आ विवेश, वैश्वानरः सहसा पृथ्वीं अग्निः (१।१८।२; 'पृथ्वी' ८८/स्पृश, तु. दिवि स्पृशन्ति भानवः १।३६।३, शौ. दिवि पृथ्वीः २।२।२ स्पर्शं दिव्यं है, और भी तु. 'पृथिवी') ऋ. पृथ्वीं दिवि धारय (निहित) अग्निः पृथिव्याम् ७।१।२, स्वर्दि दिविस्पृश १०।२८।१।^४ स रोचयज् जुषा रोदसी उभे ३।३।२, आ रोदसी अपृणद् आ स्वर् महत क्षितीनां स्थूणे. व जनीं उपनिद् ययन्थ (स्तम्भ की तरह जन साधारण को टेक देकर, सहार देकर रोभात कर रहा है; तु. शौ. स्तम्भ ब्रह्म) ऋ. १।५।१। ६ १०।२८।५, ६ टी. १३२२^३ १३३३^४, १३३१।^५ वैश्वानरस्य विमितानि चक्षसा सानूनि दिवो अमृतस्य केतुना, तस्ये. ३.३ की सानुओं (अधित्वाकाओं) के अमृत के निशान के रूप में अथवा निदर्शन होकर, उनकी ही मूर्द्धा में है निखिल भुवन, शारवाओं की तरह निकली हुई है सात चारारें (६।७।६; **विस्त्रुह** 'स्रोत, चारा' नि. ६।३ तु. प्रसर्त्तणी [फैल जाती है] अनु बहिर् वृषा शिशुर मध्ये युवा-जरो विस्त्रुहा [सा. ओषधीनां मध्ये, अर्थात् नाडीतंत्र में] हितः २।४४।३) ७ टी. १३१४^२; १।५।१४, टी. १४६४; तु. धा. वैश्वानरं २।११-१२।

पुनः वे विश्वरूप होकर ही 'विश्वकृत्' हैं [१४७१] उन्होंने अपने 'अभिक्रन्द' द्वारा ही विश्व को रचा है।^१ स्थावर जंगम सभी उनकी कृति हैं— वे सहस्ररेता वृषभ हैं^२ और ऊपर-नीचे निखिल विश्व में आस्थिर होकर अपना बीज निषिक्त करते हुए गतिशील हैं।^३ यही उनका 'विश्वकर्मा' अथवा प्रजापति रूप है।

वैश्वानर जिस प्रकार सर्वदेवमय है [१४७२] उसी प्रकार वे ही विश्वमानव हैं।^१ इस मर्त्य आधार में वे ही अमृत ज्योति के रूप में ध्रुवमद पर विराजमान हैं, दृष्टि के सामने प्रकट होंगे, इसलिए स्वयं को ध्रुव ज्योति के रूप में स्थापित कर रखा है।^२ यहाँ आविर्भूति होकर ही वे विश्व साक्षी हैं, यहाँ से उनकी ज्योतिर्महिमा लोकोत्तर में उत्सृज्य होती है^३ अर्थात् वैश्वानर की दीप्ति का विकीर्णन सर्वत्र यहाँ से ही होता है।

मनुष्य के साथ उनका सम्बन्ध अत्यन्त चनिष्ठ है। वे उनके राजा हैं, वे विश्वपति हैं [१४७३] वे मनुष्य की उत्सर्ग साधना के केन्द्र हैं।^१ और अग्रा बुद्धि के नियन्ता हैं।^२ वे ही भावविह्वल चेतना में परम देवता के रूप में आविर्भूत होते हैं।^३ इसी आधार में नित्य जाग्रत वे वृत्र के अवरोध को तोड़ते हैं, शम्बर के मायाजाल को रूद्धिन् भिन्न कर देते हैं, श्रद्धा रहित उत्सर्ग हीन कार्पण्य की ग्रन्थि को विदीर्ण करते हैं, अवरुद्ध प्राण की धारा को मुक्त करते हैं और विदाकाश में तिमिर विदारक उषा की ज्योति प्रकट करते हैं।^४

[१४७१] शौ. अग्निः प्रातः सवने पात्व अस्मान् वैश्वानरः विश्वकृद् विश्वशम्भुः ६।४७।१; तु. ऋ. 'विश्वकर्मा' १०।२१-२२ सूक्त, १०।२२।२ (टी. १२७५)।^१ त्वं भुवना जनयन्न अभिक्रन्दे अपत्या जातवेदा दशस्थन—तुम भुवनों को जन्म देते हो, उनके कारण निनाद करके अपने अपत्य (सन्तान) को है जातवेदा प्रदान करते हो (स्वयं को) ७।१५।७। वैश्वानर का यही 'अभिक्रन्द' अन्यत्र व्याहृति, तु. वाक् द्वारा सलिल का तक्षण, एवं उससे असुर का क्षरण, (१।१६४।४१-४२), तन्त्र का नाद।^२ स पतनी त्वर (जो उन्नता है, चलता है) स्था जगद् यन् च्छात्रम् (अग्रास, क्षिप्रम्, सा.) अग्निर अकृणो ज जातवेदाः १०।२२।४। उनका जन्म और विश्वभुवन की कृति (निर्माण साध साध इसलिए कि वे ही विश्वभुवन हैं) ३४।१।३।^३ ३१।१०, टी. १३२१८।

[१४७२] तु. ऋ. विश्वदेव्याम ३।२।५। अग्नि का विशेषण १।१४८।१, बृहस्पति का ३।६२।४, पूषा का १०।४३।१३, सोम का १।११०।१; तु. येनेमा विश्व भुवनाभ्य आभृता विश्वकर्मा विश्वदेव्या वता (विश्वदेवमयेन सूर्येण) १०।१७०।४। विश्वदेव के लिए, अथवा विश्वदेवमय, दोनों ही अर्थ सम्भव। प्रथम अर्थ में 'जो विश्वदेव की ओर लिए जा रहे हैं'; यो विश्वेषाम् अमृता नाम उपस्ये ७।१५।१; त्वं विश्वे अमृता प्रादयन्ते १।५५।१।^१ तु. वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिः १।५५।७, दमूनसम्... विश्वचर्षणिम्... मनुहितम् ३।२।१५।^२ ६।५।४-५, टी. ११७०।^३ इतो जातो विश्वम् इदं विचष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण १।५८।१ (तु. ५।५।४) यहाँ शक्रश्रुति का मन्तव्यः 'न च पुनर आत्मनात्मा संयतते' [प्रतिस्पन्दो होता है] अन्यैर्नान्यः संयतते, इत इमम् आदधाति, अमृतोऽमुष्यः रश्मयः प्रादुर्भवन्ति इतो अस्यान्विषः तयोर् भासोः संसर्गं दृष्ट्वैवम् अवक्ष्यत, नि. ७।२१; अतएव सूर्य और वैश्वानर पृथक् हैं। ऋक् का भावार्थ है—वैश्वानर की दीप्ति सूर्य के समान है अथवा विश्वव्यापी आत्म चैतन्य की दीप्ति 'रवितुल्य' है, तु. (श्वे. २।८), ७।१३।३।

[१४७३] ऋ. १।५५।४, ५८।१, ६।८।४, ५।१; ३।२।१०, ३।८।^१ नामि यज्ञानाम् ६।७।२ यतारं चोनाम् ३।३।२।^२ असुरो विपश्चिताम् ३।३।४। विपश्चित-निघ्नं प्रगश्चित, 'विपश्चित' मेधावी (३।१५) अर्थात् तत्त्ववेत्ता; तु. मेनीषिणो मेधरासो विपश्चितः ८।४३।१८, पतङ्गम् अक्तं असुरस्य भायया हृदा पश्यन्ति मनसा विपश्चितः १०।१५७।१ (टी. १३२२६) ८।११४, ६।५।५, ५।६।८। यहाँ भी यही अर्थ। किन्तु ऋक् संहिता में देवताओं के बारे में ही आधिक प्रयुक्त है—निशेष रूप से सोम के विशेषण के रूप में जो अंतल

अतएव विशेष रूप से हम उनको आर्यो की ज्योति कहते हैं [१४७४] वे ही आधार से दस्युओं को विताडित करके आर्यो के लिए विपुल ज्योति प्रदान करते हैं, विश्वचेतना की अनिवाच्य अनन्तता को उजागर करते हैं, बृहस्पति रूप में मनुष्य को परमदेवता के सायुज्य में उत्तीर्ण करते हैं^१ अर्थात् बृहस्पति होकर परम देवता के साथ मनुष्यका अभेद भाव अथवा परम सौम्य स्थापित करते हैं।

आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाए तो हम अपने भीतर 'चिन्ति' अथवा अंतर्मुखी विवेक-चेतना द्वारा वैश्वानर का आविष्करण करते हैं यद्यपि उसे भी मूल में विश्व प्राणकी प्रेरणा कार्य कर रही है [१४७५]। विप्र की सूक्ष्म दृष्टि के प्रकाश से आधार में उनकी महिमा का उन्मेष होता है^२। कहा जा सकता है कि मन के विमर्श से शीर्ष में उनका आविर्भाव होता है अर्थात् वे साधक के सहस्रार में तेजोमय हो उठते हैं^३। परमव्योम में ऋत के धाम में जो निगूढ़ रहस्य की ज्योति झिलमिल रही है, उसे वे जानते हैं^४।

की आनन्दधारा है (तु. १।१२।३, २२।३, ३३।१, ८६।३६, ४४, १६।२२, १०१।१२)। अतएव कहा जा सकता है कि देवता का विशेषण ही ऋतलोक में उपनिरित हुआ है। देवता के सायुज्य प्राप्त करने के कारण हृदय के प्रत्येक कम्पन (विप्र) को जो जानते हैं, वे विपश्चित हैं। उनकी ऊर्ध्वस्रोत चेतना बार-बार वैश्वानर की तारुणी चेतना में मिल जाती है। अतएव वैश्वानर का वर्णन द्र. द्वा. ४।१८।४ ऋ. ३।२।१२ (टी. १२२३^३), ३।७।५।४।६ (द्र. टी. १४६६^२)। ६।७।६।३ (टी. १२००^२)। विश्वस्मा अग्निं तु ननाय देवा वैश्वानरम् कैतुम् (पताका) अहाम् अकृण्वन्, आ च स ततानोषसो विभातीर अपो ज्योति (अपानृत करते हैं, हटा देते हैं) तमो अन्विषा यन् (जाते-जाते) १०।८८।१२ वैश्वानर सूर्य रूप में; तु. 'अन्तर्वविद् अकृणोज्ज्योतिषा तमः' अन्तरालस्थित अन्तर्कार को ज्योति द्वारा दूर किया ६।८।३, ५।१, 'यो देहो अनमयद् वधस्नैर यो अर्य पत्नी उषसश् चकार' — जिन्होंने प्रहरण द्वारा (प्रहार से) दीवारा को भुका दिया और ऊषाओं को ईश्वर-पत्नी बनाया (७।६।५; देही — घर, परिधि, दीवार, तु. इन्द्रः शम्बरस्य विनवतिः नव च देहो हन ६।४।१२, अविद्या के निन्नामने आवरण, तु. वेदान्त में 'कोश'; वैश्वानर ने तमिस्रा के आवरण को चीकर प्रातिभ संवित की अरुणिमा को प्रकट किया, उसे प्रज्ञान के सूर्य के साथ युक्त किया)। [१४७४] ऋ. १।१५।१२, टी. १३४८^१। त्वं दस्युर ओकसो अग्र आज उरुज्योतिर जनयन् आर्यय ७।१।६। २ युष्मा देवेभ्यो वरिषश् चकर्थ १।४।५। ३ ३।२६।२, टी. १३३५^१, १३४४^१।

[१४७५] तु. ऋ. आ दूतो अग्रिम अभवद् विवस्वतो वैश्वानरं मातरिषा परावतः (बहुत दूर से) ६।८।४, आ यं दधे (हमारे भीतर) मातरिषा दिति दायम् (झुलोक जिनका नास) ३।२।१३। १ ३।३।३, द्र. टी. १३६०^३; तु. ३।२६।१, टी. १३१३^२। २ तु. द्वे समीची बिभृतश् चरन्त शीर्षतो जातं मनसा विमृष्टम्, स प्रत्यङ् विश्वा भुवनानि तस्थाव अप्रयुच्छन् तरणिं प्राजमानः — दोनों अच्छी तरह मिलकर बहन करते हैं उनको, जब वे चलते रहते हैं शीर्ष से उत्पन्न हुए हैं वे, मन के विमृष्ट, विवेचित होकर; वे विश्वभुवन के सामने खड़े हुए — अप्रमत्त, सब का अतिक्रमण करके, देदीप्यमान होकर १०।८८।१६। वैश्वानर जब सूर्यरूप में मूर्धन्य चेतना में दीप्त होते हैं — उस समय का वर्णन है। द्र. झुलोक और भूलोक; वैश्वानर की दीप्ति से दोनों प्रकाशमान हैं, दोनों में कोई विशेष नहीं। 'शीर्षतो जातम्' तु. ६।१६।१३, टी. १३४५^१; म. 'शिरोव्रत' ३।२।१०। ३ तु. इदम् उत्पन्न महिमहाम् अनीकम् यद् उस्त्रिया सचत पूर्व्यं गौः, ऋतस्या-पदे अधिदीधानं गुहा रघुष्यद् रघुष्यद् विवेद — यही वह महत् ज्योतिः पुंज है महानो (बड़ों) का जो आगे (चलते हैं)। और आलोकयन् उनके साथ-साथ चलती हैं; ऋत के धाम में झिलमिल रही हैं जो गोपन (ज्योति) क्षिप्रस्यन्दी (घरणाशील) और क्षिप्रगामी होकर उसको उन्होंने प्राप्त किया ४।१।५। 'उस्त्रिया गौः' अथवा आलोक येनु उषा है। उषभूत अग्नि उनके वत्स हैं, वे उनके साथ-साथ चलते हैं। यह अग्नि पार्थिव आधार में स्थित होने पर भी पुंजीभूत चित् शक्ति में 'रवितुल्यरूप' है (तु. १।११।११, श्वे. ८।१५)। वे परमव्योम की उसी ज्योति की ओर चल पड़े एवं उसे प्राप्त भी किया। प्रातिभ संवित (उषा), अभीप्सा की शिखा (अग्नि वैश्वानर) एवं प्रज्ञान (सूर्य) इन तीनों का समाहार।

३ उसी गुहाहित को वे कवि-चेतना में मनीषा की दिव्य प्रभा से आलोकित करते हैं। ४ सप्तधा विच्छुरित उस बृहत् प्रगाढ़ ज्योति का गुरुभार लगता है साथक अब और वहन नहीं कर सकता। ५ जो उसने देखा है, जो जाना है और जिस ज्योति का द्वार खुल गया है उसके सामने, कैसे किसी को वह अपनी बात बतलाएगा। ६ लगता है इस रहस्य का ओर-द्वार उसे नहीं मिला। अतः वह कातर दृष्टि से दूर दिगन्त की ओर निहारता रहता है कि कब अमृतमयी ज्योतिर्मयी उषाएँ सूर्य के प्रकाश से उसने आकाश को जगमग करेगी। ७

एक दिन वैश्वानर का आवेश उपासक की चेतना में पूर्ण सिद्ध होता है। उस दिन फिर देवता और मनुष्य में भेद नहीं रहता। तब ऋषिकंठ से यही ब्रह्मघोष ध्वनित होता है : 'मैं अग्नि हूँ, जन्म से ही सभी जातकों का वंशा हूँ - प्रदीप्त हूँ मेरे चक्षु, अमृत हूँ मेरे मुख में; अर्चि हूँ मैं तीनों धामों में - प्राणलोक को आच्छादित किए हूँ; मैं अजल दीप्ति हूँ, मैं ही हविः हूँ [१४७६]।' इस उक्ति में सर्वात्मभाव एवं ब्रह्म सायुज्य की भावना बहुत ही स्पष्ट है। ब्रह्म, प्रबुद्ध एवं परिष्कृत काव्य-चेतना में आविर्भूत दिव्यावाक्य है तथा 'ब्रह्म' बृहत् की मंत्र-चेतना है। अग्नि-उपासक के हृदय में वैश्वानर इसी ब्रह्म का पथ उन्मुक्त कर देते हैं। १ उल्लिखित मंत्र में उसका ही उल्लास है।

४ क्र. ४।१।३ टी. १३२०। ५ इदं मे अग्ने दियते पावकाभिनते गुरुं भारं न मन्म बृहद् दध्याथ धृषता गभीरं यत् पृष्ठं प्रथसा सप्तधातु - हे अग्नि, हे पावक, मेरी शक्ति ही कितनी (तब भी तुम्हारा व्रत) लपान नहीं किया; ऐसे मुझमें तुमने गुरुभार की तरह निहित किया है अपनी धर्यक (उत्पीडक) प्रीति के साथ यह मनन - जो बृहत् है, गहृत है, जो दुर्दृश्य है, सर्वव्यापी है, जिसके सात धाम हैं ४।१।६। मन्म, मनन, मंत्र, ऋषिहृदय का ज्योतिरुच्छ्वास। 'धृषता प्रथसा, देवता के प्रेम या अनुराग का वह आक्रमण जो हम सब को अभिभूत करता है।' पृष्ठम्, < √ स्पृश + य (नि. १।३।२) समतल भूमि का प्रतीक, जिस प्रकार 'नाकस्य पृष्ठम्', यही पृष्ठ भाग या पीठ की की तरह व्याप्त। 'सप्तधातु', तु, 'विष्णु का सप्त धाम', (क्र. १।२२।६) यज्ञ का (१।१०२।३) अग्नि का (४।७।५); मनन का सप्तधाम उसका ही अनुगत। ६ 'प्रवाच्य वचसः किं मे अस्य गुहा हितम् उप निर्णिगं वदन्ति, यद् उल्लिख्यमाणं अप वा इव व्रतं पाति प्रियं रूपे अग्रं पदं वेः' - (सबसे) क्या कहूँगा मैं उस बात को लेकर, वे जिस गुहाहित का (आभास) मुझसे चुप-चुप कह गए, तो क्या आलोक-धनुओं का (रहस्य) द्वार की तरह खोल दिया? वे रखवाली करते हैं पृथिवी के प्रिय (धाम) और पक्षी के पुरम पद की ४।१।८। 'अस्य वचसः' अग्नि जो बात मुझसे कह गए हैं, तु. ३ (टी. १३२०)। उस रहस्य को बाहर किसी के निकट प्रकट नहीं किया जाता। 'गुहा हितम्, तु. गौर अपगूलहं पदम् (३) अर्थात् परावाक्य का रहस्य। अग्नि के उद्दीपन से ही वेद का दर्शन एवं अवगण, उसके बाद मंत्र में उसका स्फुरण होता है। 'निगिक - तु, 'निण्य, √ नी + इज्, त्रि. विण, - चुप-चुप। 'वदन्ति', अग्नि शिखाएँ, कथोक्ति इसके पहले हैं अग्निः ... प्र ... वोचत' (३)। उल्लिख्यं [पदम्] तु. गोः पदम् (३)। अग्नि पृथिवी स्थान देवता है, इसलिए पृथिवी उनका प्रिय, - धाम है। किंतु वैश्वानर रूप में उनका ऊर्ध्वभितरण आलोक-पारवी (ज्योतिरविहंग) सूर्य के परम धाम की ओर। वे दोनों के ही 'पाता', अथवा रक्षक हैं। ७ का मर्यादा वयुना कद. च वामम् अच्छा गमेभ रघवो न वाजम्, कदा नो देवीरु अमृतस्य पत्नीः सूर्यो वर्णेन ततमन्त्र उषासः - कहीं है सीमा और पश, उस प्यार का धन क्या है, जिस की ओर भागूँगा, छोड़ा जैसे (भागता) ओजः सम्पद की ओर? कब अमृत की दिव्य रसाग्निनी उषाएँ सूर्य की दृष्टि से हम सब को आच्छादित करेंगी? ४।१।१३। 'मर्यादा', सीमा; वस्तुतः 'उरौ अनिवाप्य', हम सब के विहार, विचरण की कोई सीमा नहीं। 'वामम्', < √ 'प्यार करना, अर्जन करना चाहना और पाना दोनों ही', काम्य धन। 'वाजम्', जयलब्ध सम्पत्ति के लिए संवेग और ओजस्विता की आवश्यकता। छुड़दौड़ की उपमा। [१४७६] क्र. अग्निरु अस्मि जन्मना २२६

वैश्वानर का यह व्यक्त रूप है। फिर वे अव्यक्त अंधरे में भी हैं, उस अंधरे के सामने भय से विश्वदेवता नष्ट हो जाते हैं [१४७७]। ये वही महाविनाश हैं जिसमें विश्वभुवन की आहुति से सृष्टि का निर्वाण या लय होता है। वैश्वानर सृष्टि और प्रलय दोनों ही हैं—मातरिश्वा के रूप में वे जिस प्रकार सृष्टि के प्रथम प्राणस्पन्द हैं, उसी प्रकार वे महानिशा में संहत भुवन की मूर्द्धन्य चेतना हैं।

वैश्वानर की इस व्याख्या के साथ ऋक्संहिता के हिरण्यगर्भ, वाक्, विश्वकर्मा और पुरुष की व्याख्या तुलनीय [१४७८]। सब ही उस एक भुवनेश्वर की बन्दना हैं जिसे हम औपनिषद् 'पुरुष' के रूप में जानते हैं जो, भीतर-बाहर अवस्थित है और यह सब जो कुछ है, वे ही हुए हैं।

संहिता में वैश्वानर का यही परिचय प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर उनका उल्लेख है। वहाँ बार-बार उनको संवत्सर रूप में प्रजापति कहा जा रहा है [१४७९]। ऋषिगोदा अग्नि के प्रसंग में संवत्सरव्यापी ऋतुचक्र का आवर्तन रहस्य इसके पूर्व आलोचित हुआ है। वसन्त में प्राण का उन्मेष और शिशिर में उसका निमेष होता है। ऋतुचक्र की इस पूरी परिक्रमा में हम काल के छन्द में प्रजापति के विश्वरूप का एक आवर्तन देखते हैं।

जातवेदा घृतं मे नक्षुरं अमृतं मे आसत्, अर्कस् त्रिधातु रजसो विमानोऽजस्रो च मे हविर् अस्मि नाम ३।२५।७। सूक्त के अन्तिम तृच की पहली ऋचा का विनियोग अग्निचयन के समय संचित अग्नि की प्रशस्ति में (आश्वलायन श्रौ. ४।८)। अग्निचयन पुरुषसूक्त में उल्लिखित देवयज्ञ की अनुकृति है—मेरी आत्माहति से विश्वसृष्टि आग्निदेहि विश्व का प्रतिरूप है, उसके भीतर मैं ही हिरण्यपुरुष के रूप में हूँ। इस दृष्टि से इस मंत्र को ब्रह्मसायुज्य के बीज के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। कात्यायन के विचार से तृच के प्रथम दो मंत्र आत्मस्तुति भी हो सकती हैं, अन्त का मंत्र उपाध्याय अथवा आचार्य की स्तुति। सम्पूर्ण तृच में जीवनमुक्त का वर्णन है—प्रथम दो मंत्रों में उनका ब्रह्मघोष और अन्तिम मंत्र में प्रशस्ति है। याज्ञिकों के मतानुसार प्रथम दोनों ऋचाओं के देवता अग्नि हैं। आध्यात्मिक दृष्टि सिद्धों की हैं और आधियात्मिक दृष्टि साधकों की हैं। घृतम्, इदानीम् अत्यन्त दीप्तम् सा। 'अमृतं मे आसत्' जिस प्रकार वे सर्वद्रष्टा हैं उसी प्रकार सर्वगोक्ता भी हैं। वे 'मध्वद्' (तु. १।१५४।२२) अथवा 'पिप्पलाद' (२०) हैं अर्थात् अनुकूल अथवा प्रतिकूल जिस किसी भी अनुभूति में अद्भुत मात्र पुरुष, रूप में अमृत का आस्वादन प्राप्त करते हैं, अर्कः सा प्राण, तु. शब्रा. १०।६।२।७, ४।१।३।३। ॥ अर्चिः अतएव आग का सूर। 'त्रिधातुः' प्रख्यलित हो रहे हैं इन तीन धर्मों में : पृथिवी में अग्नि रूप में अन्तरिक्ष में विद्युत रूप में और द्युलोक में सूर्य रूप में। 'धर्मः' दीप्ति, प्रकाशता, साधन। 'हविः'—तु. सा. शोक भोग्य भावेन द्विविध है, दं जगत एतावद् ना इदं सर्वम् अन्नं चैवान्ननश च सोम एवाग्भू अग्निर अन्नाद (बृ. १।४।६) इति श्रुतेः। मैं अग्नि हूँ, मैं ही हविः हूँ। इसलिए मैं ही स्वयम् का भोग करता हूँ। यह सकल भाव ही अग्निचयन का परिणाम है। १ तु. ऋ. वैश्वानर ब्रह्मणे विन्द गातुम् ७।१३।३। [१४७७] ऋ. विश्वे देवा अजमस्थन भिमानास्त त्वाम् अग्ने तमसि तस्थिनांराम् ६।१।६। अग्नि गुहाहित है, अव्यक्त की तपिष्ठा में अन्तर्बुद्ध। ज्योति के देवता नहीं जाने से उरते हैं। फिर विपरीत क्रम में वह तपिष्ठा ही ज्योति का उत्स है। १ यं देवास्तौ अजमथन्ताग्निं यस्मिन् आजुहवुर भुवनानि १०।८८।१। २ तु. ३।२५।२। ३ १०।८८।६। [१४७८] ऋ. ऋ. १०।१२१, १२५, ८९०८२, ५० सूक्त। [१४७९] ऋ. श. संवत्सरो वै पितृ वैश्वानरः प्रजापतिः १।१।१।६, ५।२।१।५, ६।२।१।६, ६।६।१।१५, २०, ७।३।१।३५; ऐ. ३।४१; तै. १।७।२।१५, १।१।२।४।१, ४।२ तु. ऋ. 'मातरिश्वा'॥ 'वैश्वानर' ३।२५।२। ३ श. ३।८।१।४; तै. ३।८।५।२, १।१७।३।

संवत्सर बार-बार घूम फिर कर आता है। उस एक ही विश्वरूप को बार-बार देखते हैं और उसके अनुष्ठान में विश्वमूल प्राण के हृन्द को आयत्त करके अध्यात्म चेतना का प्रसार करते हैं। ज्योतिर्विज्ञान की दृष्टि से यह वैदिक साधना की एक धारा है। इस विज्ञान के माध्यम से संवत्सर को प्राण के स्पन्दन के रूप में जानने पर ही सृष्टि के मूल को जाना जा सकता है। यज्ञ-रहस्य के साथ इस काल-विज्ञान को पानिष्ठ सम्बन्ध है। यज्ञ, चेतना का उत्तरायण अथवा अर्धमुरवी क्रमिक अभियान है जो आदित्यायन के हृन्द में द्योतित है। सृष्टि अथवा प्राजापत्य व्रत आदित्यायन की विभूति है। अतएव ब्राह्मण ग्रन्थों में 'प्रजापति', 'संवत्सर', 'यज्ञ' के सब ही समानार्थक हैं। वहाँ वैश्वानर को संवत्सर प्रजापति कहे जाने पर हम उनको यज्ञेश्वर पुरुष के उनका वर्णन किया गया है।^१ इसके अतिरिक्त दुलोक की अग्नि को पृथिवी पर उतार लाने के कारण ब्राह्मणों के मतानुसार 'यह पृथिवी ही अग्नि वैश्वानर है, और वही प्रतिष्ठा है'^२ अर्थात् यहाँ जो कुछ है सब ही वैश्वानर है।

ब्राह्मणों में आध्यात्मिक दृष्टि से वैश्वानर 'तनूपाः' अग्नि है [१४८०]। अग्नि का यही विशेषण ऋक्संहिता में भी है।^१ वे हमारे आधार के रक्षक हैं; उनका ताप ही हम सब का प्राण है, हमारी चेतना है। साधना की दृष्टि से वे 'शिवः' अर्थात् मूर्द्धन्य-चेतना की दीप्ति हैं।^२ यहाँ ही अग्नि-सोम के मेल से शरीर योगाग्निमय होता है।^३ फिर यही अग्नि वैश्वानर हम सब के भीतर रहकर अन्न का परिपाक करते हैं।^४ अन्न में ब्राह्मण ग्रन्थों में ब्राह्मण अथवा ब्रह्मवित् पुरुष को भी वैश्वानर कहा गया है।^५

छान्दोग्योपनिषद् में वैश्वानरविद्या का प्रसंग है जिसके बारे में पहले ही बतलाया गया है [१४८५] यह प्रसंग शतपथ ब्राह्मण में भी प्राप्त होता है। किन्तु दोनों की व्याख्या में कुछ अन्तर है। दोनों जगह विद्या के प्रवक्ता अश्वपति के कथ हैं, लेकिन विद्यार्थियों में प्राचीनशाल औपमन्यव की जगह ब्राह्मण ग्रंथ में महाशारव जाबाल हैं। ब्राह्मण का विवेचन बहुत कुछ संक्षेप में है, वहाँ प्राणाग्नि होत्र का अनुशासन नहीं है। और फलश्रुति में है: 'यो वा एतं वैश्वानरं... वेदाप पुनर्मृत्युं जयति सर्वम् आयुर रति।' यह उपनिषद् में नहीं है।

अग्नि का संक्षिप्त परिचय यहाँ ही समाप्त हुआ।

[१४८०] श. ३।२।२३; तै.आ. २।१।३।^१ साधारणतः ऋ. २।७।१३, १०।४६।९, ६५।४।

वैश्वानर का विशेषण १०।८८।२ श. ६।६।१।५, ५।३।१।५; 'शिरोव्रत'।^२ उसका संकेत, चित्त की एकाग्रता से आधार में ताप की उत्पत्ति एवं उससे साधना आदि भावना के फलस्वरूप सिग्मता का अनुभव। दोनों के मिलन से वैदिक चेतना में अग्नि-सोम का युगलविलास।^३ तु. श. अथर्व अग्नि वैश्वानर। यो अयम् अन्नः पुरुषः येनेदम् अन्नं पचयते यद् इदम् अद्यते १४।८८।१०।१ (बृ. ५।१।१)।^४ तै.ब्रा. २।१।४।४, ३।७।३।२।

[१४८५] १ श. १०।६।१।

[१४८८] द्र. नि. ७।८-११। 'अन्ति', 'अजन्ता' (विभाजन) पानिष्ठ सम्बन्ध।^१ नि. ७।१५।^२ नि. ७।८।२। 'सोम', द्र. वेमी. प्रथम खण्ड।^३ नि. १।१।३, १२।३५।^४ द्र. टी. भू. १२८७; नि. ७।८।२, तत्र दुर्ग; उद्दिष्ट संज्ञाओं में बहुवचन लक्षणीय।

६- आप्रीदेवगण

सामान्यतया देवताओं का परिचय देते हुए यास्क ने उनकी भक्ति, 'साहचर्य' एवं 'कर्म' के बारे में बात की है [१४८२]। निरुक्त कारों की दृष्टि में वस्तुतः तीन देवता — पृथिवी स्थान अग्नि, अन्तरिक्ष स्थान वायु या इन्द्र और द्युस्थान सूर्य हैं।^१ प्रत्येक देवता की भक्ति इत्यादि पृथक्-पृथक् है। उसमें आप्री भक्ति (विभाजन) इस प्रकार है: लोकों में पृथिवी, सोमयाग के तीन सवनों में प्रातः सवन, ऋतुओं में वसन्त, छन्दों में गायत्री, स्तोमों में त्रिवृत्, सोम में रथन्तर, प्रथम स्थान में गिनाए गए देवगण एवं अग्नायी, पृथिवी और इला यही तीन स्त्री देवता हैं।^२ किन्तु यास्क ने विशेष रूप से जिस प्रकार अन्तरिक्ष स्थान एवं द्युस्थान देवगण का उल्लेख किया है^३, उस प्रकार पृथिवी स्थान देवगण का उल्लेख नहीं किया। दुर्ग अपनी व्याख्या में पृथिवी स्थान देवगण के 'आश्रयः', अक्षाः देवतापद वाच्य हैं; अन्यत्र पार्थिव वस्तुओं में देवत्व का आरोप माना है। वैदिक भावना में आप्रीदेवगण के महत्व की ओर दृष्टि रखकर कहा जा सकता है कि आप्रीदेवगण ही मुख्यतः पृथिवी स्थान देवगण हैं।^४

ऋग्वेद में आप्रीदेवगण के सम्बन्ध में रचित आप्री सूक्तों को एक विशेष मण्डी एवं स्थान प्राप्त है। ऋक् संहिता के विभिन्न मण्डलों में कुल दस आप्री सूक्त हैं। इनमें प्रत्येक सूक्त एक-एक ऋषि के वंश में प्रचलित था। जिसमें प्रथम मण्डल के तीन सूक्त क्रमशः मेधातिथि, दीर्घतिमा एवं अगस्त्य के हैं; दशम मण्डल के दो सूक्त वाध्वस्य सुमित्र और जमदग्नि के हैं; और बाकी पाँच सूक्त गृत्समद, विश्वामित्र, वसुमित्र आत्रेय, वसिष्ठ एवं कश्यप अक्षित अथवा देवल के हैं [१४८३]। प्रत्येक यजमान के पक्ष में अपने-अपने गोत्र प्रवर्तक ऋषि के आप्री सूक्त का प्रयोग करना ही प्राचीन विधि है।^१ किन्तु आश्वलायन का कथन है कि गृत्समद एवं वसिष्ठ गोत्र के अतिरिक्त अन्य सभी जमदग्नि का आप्री सूक्त भी व्यवहार में ले सकते हैं। विशेषतया प्राजापत्य पशुयाग में यह सूक्त ही सार्वजनीन है।^२ यास्क ने भी आप्री सूक्त के प्रसंग में इस सूक्त को ही आदर्श मानकर उसकी व्याख्या की है।^३

दो सूक्तों को छोड़कर प्रत्येक सूक्त में ग्यारह ऋक् हैं। प्रत्येक ऋक् के अलग-अलग देवता हैं और वे सब क्रमबद्ध हैं। क्रमानुसार उनके नाम इस प्रकार हैं: १- समिद्धः, २- नराशंसः अथवा तनूनपात् ३- इलः, [१४८३] ऋ. सूक्त १।१३, १४२, १८८; १०।५०, ११०; २।३, ३।४, ३।५, ७।२, १।५। ल. आर्षमण्डलों में वामदेव एवं भारद्वाज के दो मण्डलों में आप्री सूक्त नहीं हैं, क्योंकि १।५ सूक्त में अग्नि, पवमान सोम के साथ मिश्रित है; द्र. टी. १३४८।^१ द्र. ऐत्रा. - तामिर् यथकृष्य आप्रीणीवाद् यद् यथाकृष्य आप्रीणाति यजमानम् एव तद् बन्धुतया नो त्सूजाति ३।४। २ आश्वलायन श्रौ. ३।२।४-७। द्र. ऐत्रा. 'स (साग्निनित्य द्वादशाहयागे) पुरस्ताद् दीक्षायाः प्राजापत्यं पशुम् अलभते। तस्याः प्रियो जामदग्न्यो भवन्ति। तद् आहुर यद् अन्येषु पशुषु यथकृष्य आप्रियो भवन्त्य अथ कस्माद् अस्मिन् सर्वेषां जामदग्न्यः भवन्ति। सर्वेषां वै जामदग्न्यः सर्वः समृद्धः ४।२६; तु. शब्रा. १३।२।२।४। ३ नि. ८।१२-२१।

४- बर्हिः, ५- देवीरुद्धारः, ६- उषासानन्ता, ७- दैव्यो होतासौ प्रचेतसौ, ८- सरस्वतीला-भारत्यः, ९- त्वष्टा, १०- वनस्पतिः, ११- स्वाकृतयः। द्वितीय देवता के लिए विकल्प है। मेधातिथि और दीर्घतमा के आप्री सूक्त में नराशंस और तनूनपात इन दो देवताओं के लिए ही एक-एक मंत्र है जिसके कारण प्रथम सूक्त में बारह एवं दूसरे में अन्त के एक ऐन्द्री ऋक् को लेकर तेरह मंत्र हैं [१४-८४]। उसी प्रकार से त्रैषिक सूक्तों में भी बारह मंत्र हैं। वैशिष्ट, आत्रेय, वाध्र्यस्व और गृत्समद के आप्री सूक्तों के द्वितीय देवता केवल नराशंस हैं, बाकी चार के आप्री सूक्त में केवल तनूनपात हैं।^१

‘आप्री’ संज्ञा की ये तीन व्युत्पत्तियाँ हैं—ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार आप्री ‘याज्या’ अथवा याग के मंत्र हैं। इन सब मंत्रों का पाठ करके देवता को प्रीत करने, सन्तुष्ट करने के कारण इनकी संज्ञा आप्री है। ये तेज एवं ब्रह्मवर्चस, अथवा बृहत् की भावनाजनित दीप्ति हैं [१४-८५]। शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि ‘पूरे मन से अथवा आत्मा से जो यज्ञ का आयोजन करता है और स्वयं को संकुचित कर लेना या समेट लेना चाहता है तो सम्भवतः वह यज्ञ में दीक्षित होता है। उसकी आत्मा लगता है रिक्त हो जाती है। तब इन आप्री मंत्रों से उस आत्मा को आप्यायित किए जाने के कारण ही उनकी संज्ञा या नाम आप्री है।’^२ अन्त में यास्क की व्युत्पत्ति के अनुसार आप्र (पाना) या प्री (प्रीत करना) धातु से आप्री संज्ञा हुई।^३ वस्तुतः आप्री ऋक् का विशेषण है एवं उसी देवता का भी विशेषण है। यास्क ने इस संज्ञा को दोनों अर्थों में प्रयोग किया है।^४

[१४-८४] मंत्र संख्या बारह होने पर उसका तात्पर्य निश्चाय भावना से है। तु. अग्निचयन के प्रसंग में शब्रा. ‘द्वादशा. प्रियः। द्वादश मासाः संवत्सरः। संवत्सरो अग्निः।... द्वादशाक्षरा जगती; इयं वै जगती, अस्यां हीन्दं सर्वं जगत्, इयम् उ वा अग्निः।... जगती सर्वाणि छन्दांसि, सर्वाणि छन्दांसि प्रजापतिः प्रजापतिर अग्निः’ ६।१।१।२८-३०। इन्द्र ज्योतिर्मय विश्वप्राण के साथ नित्य युक्त शुद्ध मन के देवता हैं। पशुयाग प्राण को उद्ध्वेष्टित या उद्धत करने की साधना है। इसलिए उसमें इन्द्र की प्रमुखता का होना स्वाभाविक है। यजु, संहिता के अनेक आप्री सूक्तों में बड़ी है।^१ नि. ८।२२।१२

[१४-८५] ऐब्रा. आप्रीभिर आप्रीणाति (तु. ऋ. प्रीणन् वृषा कनिक्कदत् ५।१।१; यह आप्री सूक्त का है)। ऐब्रा. तेजो वै। तेजो वै ब्रह्मवर्चसम् आप्रियः २।४।१ शब्रा. तद् यद् आप्रीभिश्चरन्ति, सर्वेणैव वा एष मनसा सर्वेणैवात्मना यज्ञं सम्भरति स च जिहीर्षति यो दीक्षते। तस्य रिरिचान इवात्मा भवति। तम् एताभिर आप्रीभिर आप्यायन्ति। तद् यद् आप्यायन्ति, तस्माद् आप्रियो नाम’ ३।८।१।२। किन्तु कोण्वशाखा का पाठ है,—‘स यद् एताभिर आप्रीभिः पुनर आप्यायत एताभिर एनम् आप्रीणाति, तस्माद् आप्रियो नाम’। तु. जैन्द. *afinaiti*। शब्रा. की व्युत्पत्ति आक्षरिक नहीं बल्कि निगूढ तात्पर्य के बोध को उजागर करती है। इस प्रकार की व्युत्पादन अध्यात्मशास्त्र की एक सुपरिचित पद्धति है। ये भावना के सहायक हैं, शब्द विज्ञान के नियम द्वारा इन पर विचार करने से काम नहीं चलता। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार—‘यजमान के रिक्त आत्मा का आप्यायन अथवा आप्रण आप्री सूक्त द्वारा होता है क्योंकि ये सारे सूक्त प्राण की मंत्रमाला हैं’ इसलिए उन की ऋक् संख्या ग्यारह है। और आत्मा का बहिर्प्रकाश प्राण में है।^२ नि. आप्रियः कस्मात्? आप्रोतः प्रीणाते

आग्नी सूक्त के देवता यज्ञाङ्ग हैं न कि आग्नि, इसे लेकर यास्क ने सम्प्रदायगत मतभेदों का उल्लेख किया है। कात्थक्य का कथन है कि 'इधं वस्तुतः यज्ञ का इन्धन है; 'तनूनपात' आज्य है अर्थात् तनू गाय है, उसके दूध से आज्य होने के कारण वह उसको नांती हुआ; 'नराशंस', यज्ञ का ही एक और नाम है, क्योंकि सारे नर उसमें आसीन होकर देवता का शंसन करते हैं' अथवा प्रशस्ति-पाठ करते हैं; 'द्वारः' यज्ञगृह का द्वार है; 'वनस्पति' यूप इत्यादि है किन्तु शाकपूणि का कथन है कि इन सब से ही आग्नि का बोध होता है [१४८६]। इस मतभेद के भीतर परवर्ती युग के कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड में विरोध का आभास मिलता है। वेदार्थमीमांसा में रहस्य-प्रस्थान और उपनिषत्-प्रस्थान के बीच सूक्ष्म भेद का भी मूल यही है। यास्क निश्चित रूप से शाकपूणि के मत का समर्थन करते हैं।

आग्नी सूक्त के मंत्रों का विनियोग पशुयाग के प्रयाज में होता है यह पहले ही बतलाया जा चुका है [१४८७]। अतः आग्नीदेवगण पशुयाग के प्रयाज के देवता हैं। पशुयाग दो प्रकार के होते हैं। एक स्वतंत्र है, उसका नाम 'निहुद पशुबन्ध' है; और कई तो सोमयाग का अंग होने के कारण 'सौमिक' कहलाते हैं। निहुद पशुबन्ध आहिताग्नि को आजीवन प्रतिवर्ष एक बार करना ही होता होता है। इसके अतिरिक्त दो बार भी किया जाता है अथवा द्वाः बार भी किया जाता है। एक बार करने के लिए वर्षकाल में प्रावण अथवा भादृ की अभावस्था अथवा पूणिर्मा में करना सोहिदुः दो बार करने के लिए दक्षिणायन एवं उत्तरायण के आरम्भ में करना पड़ता है और द्वाः बार करने के लिए प्रत्येक ऋतु में करना होता है। पशु प्राण का प्रतीक ऋतुचक्र विश्वप्राण की अनुकूलता को आत्मोन्नयन के कार्य में लगाना है। शतपथ ब्राह्मण का कथन है, 'पुरुष के भीतर दश प्राण हैं और एकदश आत्मा, जिसमें सारे प्राण प्रतिष्ठित हैं। यही सम्पूर्ण अखण्ड पुरुष है। इस प्रकार उसकी समस्त आत्मा को आप्यायित किया जाता है। उसी से प्रयाज ग्यारह हुए। इसलिए पशुयाग प्राणोपसना का ही नामान्तर है एवं आग्नीसूक्त का भी वही तात्पर्य है।' ३

वा. ८।४। इसके बाद यास्क ने ऐतरेय ब्राह्मण के कथन का उल्लेख किया है। आपन्धातु से व्युत्पत्ति का कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया। किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य में सोयणे ग्यारहान्तर के कथन का उल्लेख देते हैं, 'आग्नीमिह आप्रवन्, तद् आप्रीणाम् आप्रीत्वम्' (तै. ब्रा. २।३।४) ऋक् संहिता में 'आग्नी' शब्द नहीं है किन्तु एक स्थान पर है 'आप्रस्य वक्मनि' (१।१।२२)। सायण ने उसका अर्थ दिया है 'आपनशीलस्य इतस्ततो व्याप्रस्य शूरस्य'; Geldner कहते हैं जिस प्रकार 'गायत्री ॥ गायत्र' उसी प्रकार 'आग्नी ॥ आप्र' अर्थात् प्रीतिसाधक यजमान का बोधक है। अनुक्रमणिका में 'आग्नी' एवं 'आप्र' दोनों ही संसार हैं (१।१३)। देवताओं की प्रशस्ति को जिस प्रकार शंस' कहा जाता है उसी प्रकार उनकी प्रीतिसाधक मंत्रमाला को भी 'आग्नी' कहा जा सकता है। इसलिए ऐतरेय ब्राह्मण की व्युत्पत्ति ही संगत है (द्र. शां. ब्रा. १०।३; तु. श. ब्रा. ३।८।१।२, ६।२।१।२८, ३१, ११।८।३।४, १३।२।१४; ता. ब्रा. १५।८।२, १६।१।२३)। ३ तु. नि. दुर्गः आप्रियं ऋक्, तद् सम्बन्धात् देवता अपि।

... ऋचस तावत् आप्रवन्ति प्रीणन्ति वा देवता इति आप्रिय। अथ पुनर् देवता आप्रवन्ते

आग्नीयन्ते वा इत्ये आप्रियः ८।४।२।४ नि. ८।४।१, २।३, २२।१३।

[१४८६] द्र. नि. ८।४, ६, १०, १४, १७।

[१४८७] द्र. टी. १४२०। १ आश्वलायन श्रौ. ३।८।३-४। २ श. ब्रा. दश वा इमे पुरुषे प्राणाः आत्मा

कादशो अस्मिन् एते प्राणाः प्रतिष्ठिताः। एतावान् चै पुरुषः। तद् अस्य सर्वम् आत्मानम्-

इन ग्यारह प्रयाजों में प्रथम दश में हव्य आज्य है और अन्तिम प्रयाज का हव्य पशु की 'वपा' (चरबी) अथवा नाभि के पास का मैद है। नाभि अग्नि का स्थान है एवं वपा सहजदाह्य है—यही संकेत अनुधावने योग्य है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार प्रश्न होगा कि कौन-कौन देवता स्वाहाकृति हैं? उत्तर होगा, निश्वदेवगण (अर्थात् निश्व की सम्पष्टि चित्शक्ति)। ... यह वपाहुति ही अमृताहुति है... एवं अध्यात्मशक्ति के रूप में अशरीरा देवयोनिरूप अग्नि में आहुति दी जाती है... और उसके कारण यजमान समस्त आहुति के परिणामस्वरूप हिरण्यशरीर होकर ऊपर स्वर्गलोक में चले जाते हैं [१४८८]। यहाँ पशु वस्तुतः यजमान का निष्क्रिय या रक्षारूप में पशु की आहुति देना। इसलिये पशुबलि आत्मबलि का ही नाभान्तर है; द्रव्ययज्ञ, ज्ञानयज्ञ का प्रतीकमात्र है।

वैदिक यज्ञ में पशुबलि का कर्म अधिक मात्रा में था, यह धारणा सही नहीं है। ओहिताग्नि का अवश्य करणीय निरुदपशुबन्ध वर्ष में अधिक से अधिक छः बार करना सम्भव था और उसमें केवल एक पशु की आवश्यकता होती। सोमयाग में एकाधिक पशु की आवश्यकता होने पर भी उसकी संख्या निर्धारित थी; इच्छानुसार उसे बढ़ाने का उपाय नहीं था। इसके अतिरिक्त सोमयाग जाटिल व्ययसाध्य क्रिया है, उसे सम्पन्न करना सब के लिए सम्भव नहीं होता। आश्वलायन काचित दोनोकांक्ष्य यज्ञ में पशुबन्ध के सम्बन्ध में भी यही बात है [१४८९]। सब मिलाकर वैदिक रत्नकर्दम में ही इसका अभाव दिखाई देता है।

प्रयाज और अनुयाज के देवताओं के साथ आप्रीदेवगण का चनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिये आप्रीदेवगण के प्रसंग में इनका भी स्वरूप क्या है उसके बारे में यास्क ने कुछ विवेचन किया है [१४९०]। ब्राह्मण के कथनानुसार आज्ययन्ति। तस्माद् एकादश प्रयाजा भवन्ति (पशुयाग में) श.च. १।३। इ.तु. ऐ.ब्रा. 'यजमानो वा एष निदानेन (सुष्टमदृष्टि निरूपणेन-सा.) यत् पशुः (पशुना स्वात्मानो निष्प्रीतत्वात् पशोर यजमानत्वम्)। अनेन ज्योतिषा (पशोः पुरतो नीयमानोऽन्तु केन) यजमानः पुरतो ज्योतिः स्वर्गं लोकम् एति' २।११। इस पुरोज्योति के साथ तु. उपनिषद् का सहप्रयोग

[१४८८] ऐ.ब्रा. 'तद् आहुः, का देवताः स्वाहाकृतय इति। निश्वे देवा इति क्रयात्।... सा वा एषाः अमृताहुतिर एव यद् वपाहुतिः। अमृताहुतिर अग्न्याहुतिः (आतिथ्यकर्मसु मथितस्याग्नेर आहवनीयाग्नौ प्रक्षेप-रूपा-सा.) अमृताहुतिर आज्याहुतिः, अमृताहुतिः सोमाहुतिः। एता ज्योतिः।... स यो बान एव पुरुषस्, तावन्तं यजमानं संस्कृत्याग्नौ देवयोन्यां जुहोति। अग्निर् २।१३-१४। रत्न.मांस ही शरीर है वह वपा अथवा रेतः नहीं। द्र. टी. १४८६। यज्ञ की प्रतिष्ठा या संस्थापन निष्क्रियवाद के ऊपर। समस्त आहुति ही आत्माहुति की प्रतिमेषि स्थानीय। तु. ऐ.ब्रा. 'सर्वेभ्यो वा एष देवताभ्य आत्मानम् आलभते, यो दीक्षते।... २।३। मरने के बाद शरीर को चित्त की अग्नि में आहुति देना ही कहा जाए तो यथार्थ आहुति है। वही अन्त्या इष्टि है। [१४८९] द्र. प्रो. ३।७।८; एक में पशुसंख्या ग्यारह और एक में अगारह। काम्य पशुयाग

उन्होंने दिखाया है कि दोनों याग के देवता कहीं इन्द्र, ऋतु, अथवा पशु हैं और कहीं प्राण अथवा आत्मा। उनके अपने सिद्धान्त के अनुसार यहाँ देवता वस्तुतः अग्नि है। अन्यान्य मत 'भक्तिमान्न' अर्थात् गौण हैं। इस सिद्धान्त के पोषण में जिस प्रकार ब्राह्मणोक्तवचन का उद्धरण दिया है उसी प्रकार ऋग्वेद संहिता से भी दिखाया है कि सौचीक अग्नि विश्वदेवगण के निकट प्रयाज और अनुयाज इन दोनों याग के अधिकार की माँग करते हैं, देवता भी उनकी माँग को स्वीकार करते हुए कहते हैं 'तव प्रयाजा अनुयाजाश्च'। पहले ही हमने देखा है कि सौचीक अग्नि अजर अमर तृतीय अग्नि है, प्राण समुद्र की अतलता में निहित दिव्य अभीप्सा का सिद्ध चरम है। प्रयाज और अनुयाज उनके ही अधिकार में हैं अर्थात् समस्त यज्ञ ही उनका है, — संहिता की यह उक्ति परम्पराक्रम से आग्नीदेवगण के आग्नेयत्व का ही समर्थन करती है।

यास्क के उल्लिखित विचार में यज्ञरहस्य की एक और दिशा का संकेत मिलता है। प्रयाज और अनुयाज प्रधान याग के उपक्रम एवं उपसंहार हैं। इन दो भावनाओं की वेष्टनी में उत्सर्ग की मूल भावना जैसे सम्पुटित है। यह सम्पुट रचेगं किससे? इन्द्र द्वारा, कालचक्र के आवर्तन द्वारा अथवा इन्द्रियशक्ति के ऊर्ध्वयन द्वारा — जिसका संकेत इन्द्र, ज्योतिष एवं कल्प इन तीन वेदांगों में है; या फिर आध्यात्मिक दृष्टि से मुख्य प्राण अथवा आत्मचैतन्य द्वारा रचेगं। भावना का आधार जो भी क्यों न हो, सब कुछ को अभीप्सा की आग में तपाना होगा, यास्क के सिद्धान्त का यही तात्पर्य है।

एक और बात ध्यातव्य है कि आग्नीसूक्त की देवता अग्नि है एवं पशुयाग में उसका विनियोग होता है — इसकी व्यंजना गहरी है। पशु अमार्जित प्राण अथवा इन्द्रियशक्ति का प्रतीक है। उसके भीतर अब आत्मचैतन्य की ताक-भाँक शुरू हो गई है [१४.१३]। प्रसन्न होने के बावजूद वह वश में करने और देवता का वाहन होने के योग्य है। किन्तु इस योग्यता को सार्थक करने के लिए अग्नि में आत्माहुति देकर उसको चिन्मय अथवा चैतन्यस्वरूप होना होगा। मेरा प्राण ही पशु है, मेरी ऊर्ध्वमुखी अभीप्सा का नित्य दहन ही अग्नि है और मेरी आत्मा ही देवता है। तात्पर्य यह है कि हम सब का अमार्जित प्राण ही पशु है, हमारी ऊर्ध्वमुखी उत्कट अभिलाषा का त्रिकाल व्यापी दहन ही अग्नि है और आत्मा ही देवता है। समिद्ध चेतना के संवेग में निकृष्ट प्राण का चिन्मय रूपान्तर पशुयाग का तात्पर्य है।

ये आग्नीसूक्त जिस प्राण के ऊर्ध्वयन अथवा उदात्तीकरण की व्यंजना वहन कर रहे हैं [१४.५२], वह इनके सम्बन्ध में अनेक प्रकार से ग्यारह संख्या के प्रयोग से समझ में आता है। प्रथमतः सूक्त के देवताओं की संख्या ग्यारह है। प्रायः सब सूक्तों की ही संख्या ग्यारह है। ऋग्वेद संहिता में आग्नीसूक्त के लिए इ. तै.सं. २।१, तै.ब्रा. २।८... [१४.५०] नि. २।२१-२२।

[१४.१३] 'पशु' < √ पश (देखना); तु. शब्द. अग्नि ने पशुओं के भीतर प्रवेश किया, तब 'प्रजापतिः... तेषु (पशुसु) एतम् (अग्निम्) अपश्यत्, तस्माद् वे.वै.ते पशवः' ६।३।१। और भी तु. तौ. 'इन्द्रियं नै वीर्यं रसः पशवः १३।७।४; श. प्रजापतिः... प्राणैश्च एवाधिपशून् निरमिमीत्, मनसः पुरुषं... तस्माद् आहुः, प्राणाः पशवः इति ७।५।२।६; तै.ब्रा. प्राणाः पशवः ३।२।८।५, श. रौद्रा नै पशवः ६।३।२।७। 'पशुः पश्यते' नि. ३।१६। अन्य व्युत्पत्ति- < √ पश (बन्धने), तु. याश। आधुनिक व्युत्पत्तिः < IE *pek 'Wool'* Lat. *pecu 'animal'*. [१४.५२] शां.ब्रा. प्राणा वा आप्रियः १८।१२।

की संख्या दश है किन्तु यास्क ने उसके साथ एक त्रैषिक आप्री सूक्त जोड़ कर सूक्त संख्या ग्यारह कर दी है। ग्यारह की संख्या अन्तरिक्ष की भावना के साथ जुड़ी है - जैसे आठ संख्या पृथिवी की और बारह संख्या बुलोक की है। अन्तरिक्ष प्राणलोक है क्योंकि वह वायु का संचरणस्थान है^१ एवं वायु प्राण है।^२ शतपथ ब्राह्मण में प्राणवृत्ति की संख्या आत्मा को लेकर ग्यारह है;^३ बृहदारण्यकोपनिषद् में एकादश रुद्र को अध्यात्म दृष्टि से एकादश प्राण कहा गया है।^४ रुद्र गण अन्तरिक्ष स्थान देवता हैं।

आप्री सूक्तों में अभीप्सा की आग समिद्ध करने से शुरू करके स्वाहाकृति में विश्वदेवता के निकट चरम आत्मनिवेदन तक एक परिपूर्ण चित्र प्राप्त होता है [१४५३]।

यास्क के निश्चित सिद्धान्त के अनुसार प्रथम आप्री देवता का नाम **इध्म** है [१४५४]। किन्तु संहिता में उनका नाम 'समिद्ध' है। इस नाम का कहीं स्पष्ट उल्लेख न होने पर मंत्र में 'समिद्ध' शब्द के प्रयोग द्वारा उसे व्योक्त किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के मत से 'समिद्ध' देवता और याग दोनों का ही नाम है।^१ कात्थक्य की दृष्टि में 'यज्ञेध्म' अथवा यज्ञकाष्ठ, उसे पहले ही बतला चुके हैं। ऐतरेय ब्राह्मण का कथन है कि 'समस्त प्राण ही समिद्ध, यह जो कुद्द है सब प्राण ही प्रज्वल कर रहा है'। इसलिए (इस मंत्र-पाठ द्वारा होता) प्राणों को ही प्रीत करते हैं और यजमन में प्राणाधान करते हैं।^२

समिद्ध अग्नि के मंत्र में उत्सर्ग-भावना का प्रथम सोपान प्राप्त होता है। ब्रह्म भावना की अथवा बृहत् होने की जो आकृति हम सब के भीतर प्रच्छन्न अथवा अस्पष्ट है, ज्वालामयी अभीप्सा में उसके प्रज्वलित हो जाने से ही आधार में अग्नि समिद्ध हुए [१४५५]। उसे ही ऐतरेय ब्राह्मण में उपासक के भीतर प्राण-प्रतिष्ठा की क्रिया कहा गया है। उपनिषद् में भी कहा गया है कि अपनी देह को ही अधरारणि और प्रणव को उत्तरारणि करके च्याननिर्मन्थन के अभ्यास द्वारा निगूढ़, रहस्यमय देवता को इसी आधार में उजागर करना होगा।^३

^१ नि. च. २।२।१३; द्र. क्र. खिल १।७ (प्रेषाध्याय) १, मैसं ४।१३।२, कासं १५।१३, तै. ब्रा. ३।१२। ऐ. ब्रा. २।४; तु. मा. २।१, २५, ३०, ३३, ३४। २ तु. श. सहस्रैव-भाव अग्ने लोकाव आसतुः। तथैव त्रिधतोर्योऽन्तराणां काश आसीत्, तद् अन्तरिक्षम अभवत् ७।१।२।२३, अन्तरिक्षं वा अपां सन्धस्थम् १५।२।५७; जै. उ. य एवायं पवते (वायुः), एतद् एवा. अन्तरिक्षम् १।२।२। ३ तु. श. प्राण उ वा वायुः ८।४।१।८; ऐ. वायुः हि प्राणः २।२६, ३।२; ता. ४।६।८, को. १।८, १३।५-८। ४ श. ३।८।१।३। ५ ३।५।४।

[१४५३] आप्री सूक्त अन्यान्य संहिताओं में भी हैं; द्र. मा. २०।२६-४६, ४५।६६, २१।१२-२२, २५-४०, २७।११-२२, २८।१-११, (१२-२२) २४-३४, २५।१-११, २५-२६; तै. सं. ४।१। ८।१-१३, १८। Haug कहते हैं तै. का आप्री, और अवेस्ता का *afriingan* मूलतः एक।

[१४५४] नि. 'तासाम् इध्मः प्रथमगामी भवति'; व्युत्पत्ति देते हुए कहते हैं, 'इध्मः समिन्धनात्' ८।४। ऋक् संहिता में 'इध्म' से सर्वत्र इन्धन का बोध होता है। अनुक्रमणिका में 'इध्म' एवं 'समिद्ध' दोनों संज्ञाएँ ही हैं।^१ तु. ऐ. ब्रा. 'समिद्धो यजति' २।४; तत्र सायण, 'समिन्धामकं देवतात्वाद यागोऽपि समिद्ध इत्यन्तेन शब्देनोच्यते। समिन्धामकं यागं कुयदि इत्यर्थः। यद् वा हीनप्रकरणत्वात् समिद्ध देवताविषयां याज्यां पठेद् इत्यर्थः।' २ ऐ. ब्रा. 'प्राणा वै समिद्धः। प्राणा हीदं सर्वं समिन्धते, यद् इदं किंच। प्राणान् एव तत् प्रीणाति, प्राणान् यजमाने दद्याति २।४।

[१४५५] द्र. टी. भू. १२५०, १३५६।^१ श्वे. १।१४।

अग्नि का जो सामान्य धर्म है, वही समिद्ध अग्नि का भी है। आप्री सूक्तों में उनके सामान्य धर्म के स्थापन के साथ-साथ कुछ-कुछ विशेष व्याख्या भी हैं जो उपासक के मनन के उल्लास को समृद्ध करती हैं। वे यज्ञ के पहले आविर्भूत जाते-वैदा हैं [१४५६], तब भी इस पार्थिव आधार में निहित रह कर ही विश्वभुवन में फैल जाते हैं।^१ उनका तेजपुंज झुलोक की उत्तंगता का स्पर्श करता है और वहाँ से सूर्य के रश्मिजाल के साथ वे व्याप्त होते हैं।^२ उस समय वे सहस्रजित हैं।^३

माध्यन्दिनसंहिता में इन्द्र के उपलक्ष्य में अनुष्ठित एक पशुयाग के आप्री सूक्त में कहा जा रहा है कि यह समिद्ध अग्नि गायत्री छन्द एवं गौ के डूढ़वेष्ट के बद्धदे के साथ मिलकर इन्द्राविष्ट आधार में इन्द्रिय अथवा इन्द्रियवीर्य एवं तारुण्य स्थापित करता है [१४५७]। गौ, ज्योति अथवा प्रसा का प्रतीक है। पूरे सूक्त में उसके विचित्र अभ्युदय और रूपान्तर का वर्णन है।^१ ऐन्द्र पशुयाग में अन्य एक सूक्त का विनियोग भी है। वहाँ समिद्ध इत्यादि आप्रीदेवगण को इन्द्र के साथ मिलाकर दिया हुआ है।^२ अग्नि एवं इन्द्र का साहचर्य वेद में सुप्रसिद्ध है। साधना में अभीप्सा का संवेग ब्रह्मवीर्य या दृढशक्ति दोनों चाहिए। इसके अतिरिक्त एक की ही निदविभूतिरूप देवता 'सजोषाः' हैं। इसलिए सहज में ही एक की भावना से आपर की भावना का अनुप्रवेश हो सकता है। वैदिक अद्वैतदृष्टि के इस वैशिष्ट्य की बात का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। आप्रीदेवगण का पारस्परिक सम्बन्ध उसका एक सुन्दर निदर्शन है।

ऋक्संहिता के एक आप्रीसूक्त की विवृति एवं विश्लेषण से आप्रीदेवगण का परिचय और भी स्पष्ट रूप में प्राप्त हो सकता है। उसके लिए ऋषि विश्वामित्र गायधिन का यह सूक्त यहाँ चुना गया है। उनके साथ हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनका ब्रह्मवीर्य भारत-जन का रक्षक है — यह उनकी अपनी ही उदात्त घोषणा है। हमारी नित्य उच्चार्य सावित्री ऋक् के वे ही प्रवक्ता हैं।

समिद्ध अग्नि के प्रति उनकी उक्ति है : 'समिद्ध-समिद्ध में सुमना होकर प्रबुद्ध होओ हम सब के भीतर — शुक्र-शुचि (शिरवा-शिरवा में) तुम ज्योति का प्रसाद दो। हे ज्योतिर्मय, जो सब ज्योतिष्मान हैं उन्हें (इस) यज्ञ साधना में लेकर आओ; सरवाओं के सरवा होकर — तुम सुमना हो — सिद्ध करो हे अग्नि [१४५८]।' — अपना सर्वस्व इन्धन रूप में हमने तुम को सौंप दिया है हे देवता। उसे अपने स्पर्श से प्रज्वलित करके इस आधार में सुदीप्त-

[१४५६] द्र. ऋ. ५।१।१। तु. समिद्धो अग्निर्निहितः पृथिव्या प्रत्यङ्गं विश्वानि भुवनान्य अस्थात् २।३।१। तु. 'उपस्पृश दिव्यं सानु स्तपैः सं रश्मिभिः ततनः सूर्यस्य' ७।२।१। यहाँ अग्नि एवं सूर्य का सायुज्य ध्वनित होता है। उपनिषद् में इसे कहा गया है कि 'यहाँ जो पुरुष है और जो पुरुष आदित्य में है, दोनों एक हैं' (तै. २।८, ई. १६)। उसकी ही दार्शनिक व्याख्या है — 'अयम् आत्मा ब्रह्म' (माण्ड. २)। 'सं ततनः' तु. तन्तुं, तनुष्व (आतत करो) पूर्वम् १।१४२।१। यज्ञ भूलोक से झुलोक तक आतत या विस्तृत एक तन्तु, अथवा वस्त्र १।१३०।१, टी. १३४४। ३ १।१८८।१; तु. ५।२६।६, टी. १३५५३। [१४५७] द्र. मा. समिद्धो अग्निः समिद्धा सुसमिद्धो वरेण्यः गायत्री छन्द इन्द्रियं त्र्यविर् गौर वयो द्युः २१।१२ (तु. मैसं ३।१।१।१।, काठक संहिता ३।८।१।१, तै. ब्रा. २।६।१८।७। वयः, अथवा तारुण्य आधार का उल्लेख होने के कारण नाम 'वायोधस' आप्रीसूक्त। वयः किसके भीतर आभ्यन्त ? उबट और महीधर कहते हैं 'इन्द्र में, सायण कुछ कहते नहीं। सूक्त के ५, ६, ८, १० मंत्रों में है 'इह' : व्याख्या में उबट-महीधर 'इन्द्रे', सायण 'कर्षणि'।

सौमनस्य विकसित करते हुए जागे। तुम्हारी शुभ-शुचि शिरवाओं के अनघ उत्सर्पण में हम सब के अंग-अंग में ज्योति पसर रही है। हे चिमय प्रसन्न होओ, हे तपोदेवता। सौषम्य के छन्द में छन्दित होकर हम सब के भीतर विश्वज्योति को मूर्त करो।

समिद्ध अग्नि के बाद द्वितीय आप्रीदेवता साधारणतः तनूनपात; वही नराशंस है। विश्वामित्र के सूक्त में वे तनूनपात हैं। इसलिए यहाँ उनका ही प्रसंग प्रस्तुत है।

आप्री सूक्त के अतिरिक्त ऋक् संहिता में और दो स्थानों पर तनूनपात का उल्लेख है [१४५८], जिससे उनके परिचय का सुस्पष्ट संकेत प्राप्त होता है। उनके स्वरूप को लेकर मतभेद की बात पहले ही बतला चुके हैं। कात्थक्य कहते हैं 'तनूनपात आज्य (घृत) है। यहाँ गो. को तनू कहा गया है क्योंकि सारे भोग इसमें ही आतत हैं। इससे ही दूध उत्पन्न होता है और दूध से उत्पन्न होता है आज्य।' फिर शाकपूणि कहते हैं, 'तनूनपात अग्नि है। यहाँ आत्मा को तनू कहा जा रहा है इसलिए कि वे अन्तरिक्ष में आतत हैं।' उनसे ओषधि-वनस्पति उत्पन्न होते हैं फिर उसी ओषधि वनस्पति से ये उत्पन्न होते हैं।^१ किन्तु ऋक् संहिता में स्पष्ट ही बतलाया जा रहा है कि 'तनूनपात' असुर के भ्रूण को कहा जाता है; वे ही नराशंस होते हैं, जब विशेष रूप में जन्म लेते हैं; और वे मातरिश्वा हैं, जो मां के भीतर रूप धारण करते हैं।^२ यहाँ चिदभिध्वत्ति अथवा चेतना के क्रम-विकास की धारा प्राप्त होती है। विश्व के मूल में 'असुर' पिता रूप में एवं महाप्रकृति हपिणी माता अवस्थित हैं। मातरिश्वा अथवा महाप्राण इसी माता के भीतर के प्रशान्त समुद्र के हृदय में सहसा तरंगवत स्फीत हो उठ। उसके भीतर निक्षिप्त या छोड़ा गया असुर का चिदबीज तनूनपात हुआ। उसके बाद की अवस्था 'नराशंस' — नवजातक रूप में। असुर के दृष्टि एवं संकल्प से माता के गर्भ में जिस आदिम प्राणोच्छ्वास की सृष्टि होती है वही सृष्टि का प्रथम पुरुष है।

देवता का तात्पर्य अन्त में यजमान में संन्यासित होता है, वही यज्ञ का उद्देश्य है। अत्रि-द्विः महीने का बहड़ा, त्र्यवि, डेढ़ बरस का (महीभार और साधण)। तु. प्रैष सूक्त मा. २४।२४-२४।^२ २०।२४-४६। तु. तीन प्रैष सूक्त मा. २१।२५-४०, २२।१-११, २२।३४-३४। [१४५८] ऋ. समित समित सुमना बोध्य अस्मै शुचा शुचा सुमति ससि वस्वः, आ देव देवान् यजथाय वक्षि सरवा सरवीन् सुमना यक्ष्य अग्ने ३।४।१। समित समित [द्विधा विशेषण, अथवा 'समिधा-समिधा', समिद्ध इति शेषः, तु. मा. २१।१२, ऋ. प्रैष १] प्रत्येक समिध में या जलते इन्धन में। अन्त्यात्म दृष्टि से सब कुछ ही इन्धन है (तु. गीता ४।२३-२७) देने की, अग्नि प्रज्वलित करने की दीप्त अभीप्सा (✓ दहन + इच्छा + सन्)। सुमनाः — उनका प्रकाश सब से पहले चाहिए। हम सब के भीतर उनका सौमनस्य उपनिषद की भाषा में 'चात प्रसाद', अथवा 'सत्वशुद्धि' होकर विकसित होता है। सौमनस्य अन्यतम योगविघ्न (योग सूत्र १।३९)। 'वस्वः सुमतिम्' ज्योति का प्रसाद। प्रथम पाद में प्रार्थना 'तुम प्रसन्न होओ'; यहाँ 'वह प्रसाद हमें नित्य देते हो' — यह कृतज्ञ स्वीकृति है। तु. ऊर्ध्व अग्निः सुमतिं वस्वो अग्नेत (आश्रय लिया) प्रतीची (आपने साधने होकर) जग्निः (उनकी ज्वाला) देवतातिम् एति (देवात्म भाव में सम्पन्न हो रही है) ७।३५।१। 'यजथाय' — 'यजथ', उत्सर्ग एवं भावना की साधना, जिस प्रकार 'उक्थ', वा 'उच्य', वाक् की, 'विदथ', विद्या की साधना है, बौद्ध-शमथ, प्रशम की। 'सरवा सरवीन्' — आधार में समिद्ध अग्नि के साथ साध्य विश्वदेवगण का अथवा विश्वचेतना का साधुज्य।

[१४५८] ऋ. ३।२।११, १०।१२।२।१ नि. ८।१। नपात — नि. अननराथाः (व्यवहित) प्रजाया नामधेयं निर्नततमा (नितान्त ही निम्न, नत) भेदति ८।६। आधुनिक व्युत्पत्ति

उसके बाद का पुरुष तनूनपात् एवं नराशंस तृतीय पुरुष है। और एक स्थान पर अग्नि को 'अरुष का तनूनपात्' कहा जा रहा है। आक्षरिक अर्थ में तनूनपात् 'निज का नाती'। पदगुच्छ में वही ध्वनि है। यहाँ साथ ही 'अरुष' को वायु समझा है। किन्तु मातरिश्वा यदि वायु की संज्ञा होती है तो श्वेल्लिखित क्रम के अनुसार तनूनपात् ठीक उसके बाद का पुरुष हुआ, इसलिये 'नपात्' अथवा नाती हो नहीं सकता। तो फिर अरुष यहाँ वही असुर है जिसके जठर से अग्नि के जन्म का उल्लेख पूर्व के इस सूक्त में किया गया है।^{१४} वे अरुण-रागरंगे महाकाश होने के कारण 'अरुष' हैं।^{१५} अग्नि इस आकाश की ही 'अनन्तरित प्रजा' है। तो फिर अभि-व्यक्तियों क्रमविकास कुछ इस प्रकार निश्चित होता है: शुद्ध सम्मात्र रूपी महाशक्त का राग अथवा सिसृक्षा, माता अथवा महाप्रकृति के हृदय में हिलोरें लेते हैं; उसके बाद आदिमिथुन अथवा आदिमयुग के सम्प्रयोग से परम की जो कामना चिदबीज में चनीभूत होती है, वही 'तनूनपात्' है।^{१६} और 'नराशंस' उनका ही मूर्ति विग्रह है। आध्यात्मिक दृष्टि से आधार में 'समिद्ध' अग्नि के आविर्भाव में ही इस कुमारसम्भव का संकट मिलता है उसके मूल में परमदेवता के ईक्षण से उच्छ्वसित आदिमाता के महाप्राण का संवेग है। इसके बाद की अवस्था को भूण या जातक किस पर्याय में रखा जाएगा, उसी को लेकर ऋषियों के मतभेद से आप्रीसूक्त के द्वितीय देवता तनूनपात् होंगे न कि नराशंस होंगे - इस विकल्प का मूल कारण है। मेधातिथि एवं दीक्षिताने क्रमशः तनूनपात् एवं नराशंस दोनों देवताओं को ही आप्रीसूक्त में स्थान देकर प्रम दूर कर दिया है।^{१७}

तनूनपात् संज्ञा के भीतर एक और रहस्य है। वेदों में 'तनू' शब्द का इशारा स्वरूप की ओर है। 'स्वा तनूः' इस पदगुच्छ में यही भाव प्रकट हुआ है [१५००]। स्वरूप के बोध के लिए दो शब्दों का प्रयोग देखने में आता है - एक तो पुलिंग 'आत्मा' है, और एक स्त्रीलिंग 'तनू' है।

< IE. nepot 'nephew', Lith. niputis 'grandson', Anglo Sax. nefa 'nephew', तनू < √ तन् 'सूक्ष्म होना, सूत की तरह लम्बा होना'; उपसर्ग जुड़ने पर 'चल जाना'; तु. Lat. tenuis 'thin', Gk. tanu 'slender, thin'; वेद में 'सूक्ष्म स्वरूप, आत्मा', तु. ऋ. ३।१८।४, १०।५१।१, २; क. १।२।२३...। द्र. टी. १।३।१। २ ऋ. तनूनपात् उच्यते गर्भ असुरो नराशंसो भवति यद् विजायते, मातरिश्वा यद् अमिमीत मातरि... ३।२५।११। 'असुर', परमदेवता अथवा वरुण (तु. अग्नि 'असुरस्य' जठराद् अजायत' १४, टी. १।२२२३; १।१४१।४, १४३।२...); 'माता' अदिति १।२५।१०। अमिमीत < √ मा 'निर्माण करना; व्याप्त होना; परिमाण करना' > 'माता'; तु. अयं षल्. उर्वीर अमिमीत चौरः ६।४।७।३, अहिं यद् धृन्न ओजो अत्रा. मिमीथाः ५।३१।७। २ १०।१३।२। ४ ३।२५।१४, टी. १।३३२३।४ अक्तुं न यहुं (किरणों की तरह चंचल) उषसः पुरोहितं तनूनपातम् अरुषस्य १०।५२।२, उषा अथवा श्रद्धा की अरुणिमा के उन्मेष के साथ-साथ आधार में विद्युत तनू की तरह अग्नि का प्रकाश। ६ शतपथ ब्रा. में 'रेतः' १।१।४।२, दक्षिणमासयाग के प्रयाज देवता। प्रथम मण्डल के दोनों सूक्त ही। ऋक् संहिता के प्रेष सूक्त (तु. नि. ८।२२।१४) एवं यजुः संहिता के कई आप्रीसूक्त इसी प्रकार के हैं। एक में तो एक ही मंत्र में पहले नराशंस, उसके बाद तनूनपात् है (मा. २०।३७; तैसं. २।६।८।३)। [१५००] द्र. टी. १।४।५। तु. अग्ने यजस्व तन्वं तव स्वाम् ६।११।२, अग्निः प्रलौन मन्मना शुम्भानस् तन्वं स्वाम् ८।४४।१२; * एवा महान् बृहद्विवो अथवा. वैचत स्वां तन्वम् इन्द्रम् एव १०।१२०।१५, * रूपं रूपं मघवा बोभवीति मायाः कृण्वानस् तन्वं परि स्वाम् ३।५३।८; अपनी सूक्ष्म अदृश्यप्राय सत्ता को केन्द्र में रख कर प्रज्ञाशक्ति के विभिन्न

विश्वप्राण के रूप में जो सर्वत्र संचरणशील है, जिसे हम साँस-साँस में तनू के भीतर आकर्षित करते हैं, वही आत्मा है^१ और आत्मा के द्वारा संजीवित आत्मा तनू है। दोनों ही हमारा स्वरूप हैं अर्थात् आत्मा और तनू में, चेतना और शक्ति में, पुरुष और प्रकृति में कोई भेद नहीं^२। इसी से तनूनपात का आक्षेपिक अर्थ है 'आत्मस्वरूप का परिणाम'। अतः अग्नि, अरुण, तनूनपात, यह उक्ति अन्वर्थ या सुबोधगम्य है। महाशून्य शिवतनू है, हम सब के भीतर तनूनपात उनके ही आत्मज हैं।

सां हिता में तनूनपात और नराशंस का एक विशेष परिचय यह है कि वे 'मधुमान्' हैं। लेकिन उसमें तनूनपात को ही प्रायः सर्वत्र इस रूप में वैशिष्ट्य प्रदान किया गया है [१५०१]। प्रत्यक्षतः, जहाँ उनको मधुमान् नहीं कहा गया है, वहाँ मंत्र में किसी न किसी रूप में 'मधु' का उल्लेख हुआ है। कहा गया है कि वे यज्ञ को मधुमान अथवा मधुमय करते हैं^१, ऋत के जितने पथ हैं उनको मधुसिक्त करते हैं^२ और मधुमय पथ से होकर आते हैं^३ इत्यादि। सोममण्डल के आप्रीसूक्त में उनको स्पष्टतया 'पवमानः' अर्थात् सोम्य आनन्द की मधुधारा कहा गया है—वे अन्तरिक्ष को आलोकित करके सूक्ष्मशीर्षा होकर ऊपर उठते जा रहे हैं^४। तनूनपात मधुमान हैं—यह विवृति अर्थवह है। मधु सोम्य अमृतचेतना है। उसके साथ अश्विद्वय का विशेष सम्बन्ध है, जो द्युस्थान देवगण के प्रमुख हैं। अश्वि की पशजय पर आचार में अलोक के आविर्भाव की निश्चित सूचना वे ही देते हैं। अव्यक्त के भीतर अश्विद्वय का आविर्भाव और असुर में चिद्बीज रूप में तनूनपात का स्फुरण, दीप्ति—दोनों ही मूलतः एक हैं। मर्त्य आधार में वे ही अमृत के अकेले आश्वास हैं।

तनूनपात जिस प्रकार असुर के गर्भ हैं उसी प्रकार अदिति के भी गर्भ हैं [१५०२] असुर को बरुण मान लेने से हम तनूनपात को अदिति-वरुण के कुमाररूप में पाते हैं। अदिति-वरुण एक असंग अचिन्तनित्य संगत अदिशुभ हैं, उनके सम्बन्ध में आगे चलकर बात करेंगे। आधार में तनूनपात का स्फुरण एक दिव्य कुमारसम्भव को सूचित करता है,

उल्लास से रूप की सृष्टि करते जा रहे हैं एवं उसी से विश्वरूप हो रहे हैं, तु. ३।३८।४ (१४७।१८)।^१ आत्मा अतर्क वा, अप्रैर वा, नि. ३।१५; तु. आत्मा, क. १।३।१२, क. वैदिक पदानुक्रम कोष; पालि. 'अन्ना, अप्पा'; ॥ अतिथि, ॥ आधुनिक व्युत्पत्ति < I.E. amon 'breath', उसका भी आना-जाना होता है। तु. सूर्य चक्षुर गच्छतु वातम् आत्मा १०।१५।३, १६८।४... पुनः स्वरूप के अर्थ में: 'आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति १०।१७।११, आत्मेव शैवः १।७।३२, सूर्य आत्मा जगतस तस्युषश च १।११।१, तस्मिन् (पजन्य में) आत्मा जगतस तस्युषश च ७।१०।१५ (सोम) आत्मा यक्ष्मस्य पूर्वः ५।२।१० (६८).... २ तु. श. आत्मा तनूः ६।७।२।६; ऋ. दक्षिणान्नं वनुते यो न आत्मा १०।१०।७; क. तस्यैव आत्मा विवृणुते तनू स्वाम् १।३।२३। यह समस्त अद्वैतवाद वैदिक दर्शन की भित्ति हैं; तु. श. यश-नायम् अध्यात्मं 'शारीरस' तेजोप्रयोऽमृतमयः पुरुषः, अयम् एव स योऽयम् आत्मा, इदम् अमृतम् इदं ब्रह्मदं सर्वम् १४।५।५।१ (बृ. ३।५।१)। [१५०१] मा. २१।१३, २८।२५ छोड़कर।^१ ऋ. ३।४।२, १।१८।२, २१०।१०।२, मा. २७।१२, २५।२६, ३. मा. २१।३०, २८।२।४ ऋ. तनूनपात पवमानः शृंगे शिशानो (दोनों सींगों में शान देकर, क्योंकि वे वृषभ हैं) अर्षति, अन्तरिक्षेण रारजत ५।४।२ (प्रत्येक ऋक् में अग्नि 'पवमान' अतएव अग्नि = सोम द्र. टी. १३५-४)। [१५०२] मा. होता युक्त तनूनपातम् उदभिदं यं गर्भम् अदितिर् दधे शुचिम् इदं वयोधसम्। न उदभिदं है, क्योंकि वे परमपुरुष के चिद्बीज हैं, अव्यक्त के विवा से- २३८

उपनिषद् की अध्यात्म दृष्टि से यही कुमार 'अद्भुत' मात्र पुरुष - अधूमक ज्योति की तरह हैं; वे भूत-भव्य के ईशान हैं, आज भी हैं, कल भी हैं और देह के भीतर मध्वद अथवा मधुभोजी जीवात्मा के रूप में हैं। गीता में वे ईश्वर की जीवभूता परा प्रकृति हैं जिन्होंने इस जगत को धारण किया है। वे तो आधार के भीतर रहकर ही उसके नियन्ता हैं, संहिता में उनको तनूपा; अथवा तनू का पालक बतला कर यही बात समझाई गई है।^३

फिर हम देखाते हैं कि आधार में चित्करण के रूप में जो असुर के भूण हैं वे स्वयं ही असुर हैं - 'असुरो विश्ववेदाः', 'असुरो भूरिपाणिः' [१५०३]। अर्थात् जो बीज हैं, वही वृक्ष रूप में विस्फारित होते हैं। उस समय वे सहस्रगामिनी एषणा के धाता हैं।^१... फिर माध्यन्दिन संहिता में देखाते हैं कि तनूनपात, सरस्वती, उष्णिक् इन्द्र एवं दिव्य हविक ही दो वर्ष का बड़ड़ा ये सब एक पर्याय के हैं और सभी मिलकर इन्द्राविष्ट आधार में तादृश्य का आधान करते हैं।^२ समिद्ध अग्नि की तुलना में तनूनपात के समय इन्द्र के चार अक्षर बड़े, बड़े की उम्र भी दू; भास बड़ी। यह उपन्यस्य लक्षणीय है।

शतपथ ब्राह्मण में दर्शपूर्णमासयाग के प्रयाज में ऋतु की दृष्टि से समिद्ध को वसन्त बतला कर तनूनपात को ग्रीष्म कहा गया है [१५०४]। तैत्तिरीय ब्राह्मण के मतानुसार ऋतुमुख वसन्त अग्न्याधान का प्रशस्त काल है।^१ वसन्त में शीत की जड़ियां तोड़ कर मानो प्रथम प्राण जागता है। ग्रीष्म में वही प्राण दीप्ततर होता है। इस प्रकार ऋतुभावना के साथ चित शक्ति का क्रमिक उन्मेष जुड़ा हुआ है। प्रयाज देवताओं का विन्यास भी उसी के अनुसार है, इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण में देखाते हैं कि अग्निषोमीय पशुयाग के प्रयाज में तनूनपात को प्राणरूप में मनन करते का विधान दिया गया है।^२... सोमयाग में 'तानूनप्त' के रूप में एक अनुष्ठान है। यजमान और सब ऋत्विक् परस्पर द्वेषशून्य होकर एकाग्रचित्त से यज्ञ का निर्वहन करेंगे इसलिए आज्य स्पर्श करके जो शपथ ग्रहण करते हैं उसको 'तानूनप्त' कहते हैं। तनूनपात वहाँ मैत्री बन्धन का हेतु है। इस प्रसंग में शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि 'यह जो पवन रूप में संचरणशील है, वे ही शक्तिमान तनूनपात हैं। वे ही सभी जीवों के उपद्रष्टा हैं। प्राण और उदान के भीतर वे प्रविष्ट हैं।'^३

अंकुरित हो रहे हैं। इन्द्र का सायुज्य लक्षणीय। द्र. प्रैष २।१ द्र. क. २।१।१३ (ज्योति में अग्नि की ध्वनि; तु. प्रैष, भुवनस्य गोपाम २), १२, ५ (तु. ऋ. पिप्पलं स्वाद्व अग्नि १।१६४।२०), मध्वदः सुपर्णाः २२, टी. १३८८।^१ २ जी. ७।५। अध्यात्म दृष्टि में 'जगत्', क्षेत्र, गी. १३।६-७। ३ भा. २।१।१३। [१५०३] भा. २७।१२ (तु. सद्योजात अग्नि जातवेदाः), आधार में चित्ति या चेतना का उन्मेष ऋ. १।६७।१० टी. १३९५५; शौ. ५।२७।१ (तु. ऋ. पुरुषः सहस्रपात १०।७७।१; 'प्र बाहवा पृथुपाणिः सिसर्ति २।३८।२)। यह एक विशेषण प्रशा का संकेतक है और दूसरा कर्म अथवा शक्ति का।^१ दधत् सहस्रिणीर इषः १।१८०।२। अज्ञात; 'दित्य < द्वितीय ? सरस्वती ऋक् संहिता में गर्भधानकारिणी १०।१८४।२; द्र. सरस्वती, आप्रीदेवगण।

[१५०४] द्र. शक्रा. १।३।५। दर्शपूर्णमासयाग में पाँच प्रयाज। उनकी प्रत्येक ऋतु दृष्टि विधि सम्मत होने से समस्त अनुष्ठान संबन्धत तथा प्रजापति का अर्थात् विश्व-चेतना का अभिद्योतक है। दर्शपूर्णमास सभी इष्टियों की प्रकृति अथवा आदर्श। पशुयाग की तरह, उसका भी प्रयाज प्राण के उदयन का बोधक है।^१ तै. ब्रा. १।१।२।६। २ ऐ. ब्रा. २।४। समिद्ध प्राणाः, और तनूनपात प्राणः। एक प्राण की वृत्तियाँ हैं और एक मुख्य प्राण है। तत्त्वतः मुख्य प्राण ही आदिम है, उसका स्फुरण वृत्तियों में होता है। स्फुरण दृष्ट चाव्यक्त

प्राण यहाँ मुख्य प्राण की वह वृत्ति है जिसके द्वारा साधारण जीवधर्म निर्वाहित होता है; और उदान उसका ही वह ऊर्ध्वस्रोत है जो हम सब के भीतर लोकोत्तर चेतना को उद्दीप्त करता है।^४ तनूनपात् जीवसाक्षी प्राण के रूप में दोनों का नियन्त्रा एवं मन के भीतर बृहत् की भावना का प्रेरक है।^५ उपनिषद् में हम देखते हैं कि मुख्य प्राण इन्द्रियों का नायक एवं सम्बन्ध-सूत्र है।^६ ऋत्विक् और यजमान की तरह गुरु-शिष्य के भीतर भी विद्वेष न रहे, ऐसी प्रार्थना उपनिषद् के शान्तिपाठ में है।^७ यह भी तानूनपत् के अनुरूप है। सब मिलाकर हम देख रहे हैं कि तनूनपात् प्राण के सुषम हृन्द का प्रयोक्ता है।

तनूनपात् की उपासना में हम उत्सर्ग-भावना के द्वितीय सोपान पर आकार। अग्नि-समिन्धन के कारण जीवन में मोड़ आ गया है और आधार में एक ताप संचारित हुआ है। उसी तपोज्योति के आवेष्टन में नक्षत्र-विन्दु की तरह तनूनपात् को प्राणस्पन्दित चित्सत्ता के भूण के रूप में अनुभव करते हैं। विश्वामित्र गाथिन का ब्रह्मघोष सुनते हैं:—

‘जिसका सारे देवता दिन में तीन बार आयजन करते हैं उजाला रहते रहते— (आयजन करते हैं) वरुण, मित्र (और) अग्नि, वही तुम हमारे अपने है तनूनपात्, तपोदीप्ति जिसका उत्सर्ग है, लक्ष्यवेध में जो तत्पर है इस यज्ञ को मधुमान करो [१५०५]।’— इस आधार में परमपुरुष का जो अग्निबीज निक्षिप्त हुआ है, उसको चेतना के उत्तरायण के प्रत्येक सोपान पर देवता गण स्फुरित करते रहते हैं। जीवन के प्रभात में अमीप्सा की आग प्रज्वलित होती है और व्यक्तिचेतना को देवजन्म के निमित्त उत्सृष्ट या निवेदित करती है। जीवन के मध्याह्न में विश्वचेतना की सौरदीप्ति में मित्र की प्रसन्नता चिदाकाश में झलकने लगती है। और उसकी सायंक्यवेला में वरुण की अमा-ज्योति उतर आती है अर्थात् विश्वातीत की अनिर्वचनीयता में सभी एषणाओं का

और तत्त्व अदृष्ट, अलक्ष्य होता है। वृष्ट से अदृष्ट की साधना सहज है इसलिए पहले वृष्ट का उल्लेख— जैसे योग में चित्त की मूढ़भूमि के पहलेक्षिप्त भूमि का। ३ श. यो नान्यं पवते, एष तनूनपाच्च द्वाक्वरः। सोऽयं प्रजाम् उपद्रष्टा, प्रविष्टस्त तावदमौ प्राणो-दानौ ३।४।३।५। इ. प्र. ३।७.५. ५। इ. श. ३।४।३।६। ६ तु. का. ४।१, प्र. २. ५. ५। क. सहवीर्यं करवावहे... भा विद्विषावहे; तै. ब्रह्मवल्ली, भृगुवल्ली।

[१५०५] ऋ. यं देवासस् त्रिरहन्न आयजन्ते दिवेदिवे वरुणो मित्रो अग्निः, सैनं यज्ञं मधुमन्तं कृषी नस् तनूनपाद् घृतयोनिं विधन्तम् ३।४।२। अह्न (= अहनि) मित्रः, दिन में तीन बार। सोमयाग के सुत्या के दिन तीनों वेला में तीन सवन होते हैं। सोमयाग के सवन समस्त जीवन में व्याप्त है, पुरुष ही यज्ञ है— यह शिक्षा देवकी पुत्र कृष्ण ने गौर आंगिरस से प्राप्त की थी (द्वा. ३।१६-१७)। ‘आयजन्ते’ देवयज्ञ के द्वारा हपायित करते हैं। मनुष्य यज्ञ उत्सृष्टि है और देवयज्ञ विसृष्टि है (इ. ऋ. १०।७।६-१६, १२।१६; मनुष्य के अन्तर में देवताओं का आयोजन तु. ३।३।३)।

दिवेदिवे— दिन-दिन, प्रतिदिन; ज्योतिर्भूमि की परम्परा में। दिव अथवा दिन का प्रकाश चिज्ज्योति का प्रतीक है। ‘वरुण, मित्र, अग्निः’ साधन की दृष्टि से इन्हें विलोम क्रम में लेना होगा। अग्नि ‘उषर्भुति’ जागते हैं और के उजाले में, मित्र मध्याह्न की दीप्ति, और वरुण लोकोत्तर रात्रिकोलीन आकाश में शृणिमा की ज्योत्सना अथवा तारकाखचित अम्ब का आलोक। आधार में तनूनपात् को ये तीन देवता इस प्रकार व्यक्त करते चलते हैं:— आरम्भ में अग्नि-उनको प्रबुद्ध व्यक्तिचेतना के रूप में, उसके बाह्यमित्त विश्वचेतना की माध्यन्दिन दीप्ति में, एवं अन्त में वरुण लोकोत्तर अमृतचेतना की शून्यता में स्थापित करते हैं। जीवन के प्रभात में सूर्य का उदय इन तीनों देवताओं के चेष्टा रूप में द्र. १।११।१। तनूनपात् स्वयं अग्नि है तब भी वहाँ अग्नि का अलग उल्लेख किया गया है। अग्नि लोकव्याप्त वैश्वानर है, तनूनपात् उनके व्यक्ति-बीज हैं। घृतयोनि, विशेषण,

समापन होता है।... हे स्वयम्भू तपोदेवता, तुमको ही केन्द्र में रखकर हम सब की साधना आजीवन जारी है। उद्दीप्त तपस्या की अग्निज्वाला से उसका आरम्भ, और उत्तरायण का शरवत् तीक्ष्ण अभिधान उसका मध्यवर्ती स्थान है। हे तप की शिरा, आनन्द के अमृतप्लावन में उसका समापन करो, उसे विराम दो।

उसके बाद **नराशंस**, जो कहीं-कहीं तनूनपात् के विकल्प हैं। ऋक् संहिता में उनका परिचय बहुत ही स्पष्ट है; यदि तनूनपात् परमचेतना के भूषण हैं तो नराशंस उनके विशिष्ट जातक हैं [१५०६] तनूनपात् अग्नि, नराशंस भी अग्नि; किन्तु इसे लेकर मतभेद की सृष्टि हुई थी, यह पहले ही बत-साया गया है। कात्यक्य के अनुसार नराशंस 'यज्ञ' : जिसका निर्वचन है- 'नर' इसमें आसीन होकर शंसन करते हैं^१। शकृणु कहते हैं, नराशंस 'अग्नि' : जिसका निर्वचन है, 'नरो' द्वारा प्रशस्य, प्रशंसनीय^२। किन्तु इस शब्द का वस्तुतः एक और निर्वचन सम्भव है— 'नरो' का शंसन। 'शंस' देवता की प्रशस्ति। वह वाक् की विभूति है। फिर आधार में अग्नि के संदीपन से दिव्या वाक् अथवा मंत्र का स्फुरण होता है।^३ उसी से अग्नि 'नराशंस' अथवा 'आयोः शंस' का केवल 'शंस' है।^४ यह भावना कात्यक्य की उत्तिका सम्प्रसारण है— हम सब के भीतर अग्नि समिद्ध होने पर जब यज्ञ एवं मंत्र की प्रेरणा जागती है तब देवप्रशस्ति के उद्दीपन के रूपमें अग्नि नराशंस है।

इस दृष्टि से नराशंस बृहस्पति अथवा ब्रह्मणस्पति के सगोत्र हैं [१५०७]।

ऋक्संहिता में केवल अग्नि (१५५६) एवं मित्रावरुण के सन्दर्भ में प्रयुक्त (१५५८)। 'विधन्तम्' यहाँ 'परिचरण' अर्थ उपयुक्त नहीं बल्कि उसके फल अथवा लक्ष्य तक पहुँचने का बोध होता है। [१५०६] द्र. ऋ. नराशंसो भवति यद् विजायते ३।२५।११। 'विजायते' यह समस्त पद ऋक् संहिता में और कहीं नहीं है। इस प्रसंग में तु. 'स्थान नः सूनुस तनयो विजावा'—हमारी ऐसा पुत्र जो साधना की चारा को सम्प्रसारित करेगा। केवल वंश का विस्तार नहीं बल्कि ब्रह्मविद्या की चारा भी न दूटने पाए, यहाँ तक कि योनिवंश और विद्या-वंश दोनों एक हो जाएँ—यही पुत्रैषणा का लक्ष्य है। 'हमारे कुल में कोई कभी अब्रह्मवित न हो' यह क्रामरा उपनिषद् के ऋषियों की थी (तु. मु. ३।१।५, भाण्ड. १०, द्वा. ६।१।१) की पितापुत्रीय सम्प्रदान २।१५। यही भावचारा तंत्र में भी है। मंत्र को विजा, यही सिद्ध पुरुष। 'विजावा' (पदपाठ 'विजा-वा', अन्य प्रयोग) जिसकी 'विजा' है। 'प्रजा' और 'विजा' दोनों से सन्तति का बोध होता है, किन्तु भिन्न अर्थ में। 'प्रजा' से वंशधारा की अनुवृत्ति का बोध होता है और 'विजा' से निवृत्ति का। 'विशिष्ट जातक' इस अर्थ में भी विजा सम्भावित। आधार में नराशंस ही जातक, किन्तु सिद्ध जातक—विजायते, पद की यही ध्वनि है।^१ नि. ८।६; नर+आस+शंस।^२ वही, पाणिनि सूत्र ६।३।१३६। 'नरां शंसः' प्रथम पद के अपभ्रंश में 'नराशंसः' (अयस्वर, पदपाठ में अवग्रह नहीं)। संहिता में अन्य पद द्वारा अन्तरित, जिस प्रकार ऋ. 'नरा च शंसम्' ५।८६।४२, 'नरा वा शंसम्' १०।६४।३, 'नरां न शंसः' २।३४।६। 'नरां न शंसैः' १।१७३।१०, (इन्द्र) 'शंसो नराम्' ६।२४।२ उसी प्रकार समस्त पद 'नृशंस' (नि=१।४) उभयस्वर। प्रसंगतः तु. 'देवनां शंसः' (१।१४१।११, १०।३१।१) = प्रसाद। और भी तु. नाराशंसेन (नराशंस नमसगतमे सायण.) सोमैः १०।५५।३, नाराशंसी (प्रनुष्य स्तुतिः सा.) १०।८२।६।^४ उसके विपरीत 'निद्' तु. २।२३।१४, ३।१६।४...। 'देवनिद्' २।२३।८।^५ तु. विराट के मुख से अग्नि १०।७०।१३; श. वाग एवाग्निः ६।१।२।२८, ३।३।१३...। वेद की ऋक्, और अग्नि की अर्चिः, सगोत्र हैं।^६ तु. नमस्यन्त उशिजः (उद्भिन्न यजमान की) शसमे आयोः ४।६।११; शं नो भगः शम उ नः शंसो अस्तु... शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः ७।३५।२ [१५०७] तु. ऋ. बृहस्पति सूक्तः 'नराशंसो नोऽवत् प्रयाजे शं नोऽस्तु' अनुयाजो हवेषु १०।१८२।२ (प्रयानुयाज सम्पर्क लक्षणीय); नराशंसं सुधृष्टम् अपश्यं सप्रथस्तम् १।१८।१

इसलिए उनके अनन्यपर दो विशेषण 'ग्रास्पति' एवं 'चतुरंग' हैं।^१ निघण्टु में वाक् का एक नाम 'ग्रा' — अर्थात् विश्वभूला शाश्वती नारीरूप में है।^२ वाक् के चार पद सुप्रसिद्ध हैं।^३

प्राच्यदिन संहिता में नराशंस को सविता के साथ एक मानकर बतलाया गया है, (सुकर्मविश्ववरेण्य ज्योतिर्मय सविता है) [१५०८]। भावना का यह अनुषंग प्रणिधान योग्य है। विष्णु की सप्तपदी में सविता का तृतीय स्थान है। जिन सभी आप्री सूक्तों में तनूनपात् के साथ नराशंस भी है एवं इस सूक्त में भी है — वहाँ भी नराशंस का स्थान तृतीय है। यह स्थान साम्य आकस्मिक नहीं जान पड़ता। आदित्य के उदयन में सविता का स्थान कुछ नेपथ्य में है। उनके बाद ही भग में ज्योति का व्यापक प्रकाश है। यहाँ भी समिद्धतनूनपात् एवं नराशंस के द्वारा मानो प्राण के उदयन की भूमिका रची गई है। इन्हीं तीनों देवताओं में सम्भवतः कात्यक्य की यज्ञ भावना का मूल यही है। नराशंस के बाद ही 'इड्य' अग्नि में प्राण का प्रथम समर्थ प्रकाश या प्रकटन होता है। लक्षणीय है कि इसी अग्नि के द्वारा ही ऋक्संहिता का आरम्भ हुआ है।

इसी भावना के सम्बन्ध में एक और भावना पाई जाती है। ऋक्संहिता में सोम के बारे में कहा जा रहा है : 'दिन के आरम्भ में ही सुवर्ण और सुकाय्य वह उन्मादन अपनी चेतना द्वारा प्रचेतना जगाते हैं', नित्य प्रति। दो जनों को उद्यत करके (भूलोक और द्यूलोक के) मध्य में चलते हैं — मनुष्यस्तुति और देवतास्तुति को (जगा कर चलते हैं) धृतिमानों, धैर्यवानों के अन्तर में [१५०५]।^४ अर्थात् सोम्य आनन्द के उन्मादन से सत्यव्रती, धीर पुरुष के भीतर उषा के प्रकाश में प्राचेतसी प्रज्ञा का स्फुरण होता है; और उसी से देवता और मनुष्य के परस्पर आप्यायन की आकृति सार्थक होती है, मनुष्य की वाणी देवता की वाणी को उद्योतित करती है। 'नराशंसः' और 'दैव्यः शंसः' अथवा 'देवानां शंसः' यहाँ एक ही वाक् के दो छोर हैं जिनमें एक नर की प्रशस्ति का वाहन है और दूसरा उसके उत्तर में देवता के प्रसाद का। ये दोनों वाक् ही आप्रेयी हैं।

तनूनपात् की तरह नराशंस का भी मधु के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। वे मधुजिह्व हैं, मधुहस्त्य हैं, यज्ञ को मधुमय करते हैं [१५१०]। अग्नि की प्रेरणा से यदि मनुष्य की देवप्रशस्ति के देवता नराशंस होते हैं तो फिर उनका मधुजिह्व विशेषण सार्थक होता है। प्रशस्ति-मंत्र देवताओं के निकट यज्ञ को सुस्वादु ब्रह्मवादियों की भी है।^५

(देवता 'सदस्पतिर नराशंसो वा'; सदस्पति बृहस्पति का नामान्तर है)। वाक् 'बृहती', श. १४।४।१।२२, वाक् 'ब्रह्म', ऐ.ब्रा. २।१५, ४।२१, ५।३... वाचस्पति, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति समानार्थक हैं। फिर वाक् 'शंस', ऐ.ब्रा. २।४, ६।२७, ३२।१ तु. ऋ. नराशंसो ग्रास्पतिर नो अब्याः २।२८।१०; नराशंसश्चतुरंगः १०।५२।११।^६ निघण्टु १।११; तु. ऋ. वाक् सूक्त १०।१२५ विशेष रूप से ३, ५, ८; राष्ट्री देवानाम् ८।१०।१०। ३१।१६४।४५; तु. चतुष्पदी ४१।... १।१०।६।४ और १०।६४।३ में नराशंस और पूषा स्वतंत्र। [१५०८] भा. 'सुकृद्देवः सविता विश्ववारः' १५।१३ (तु. शौ. ५।२७।३)। लक्षणीय-ऋक्संहिता में सावित्री सूक्त में ही नराशंस ग्रास्पति। वाक् सावित्री औ.उ. ४।२७।११। [१५०५] ऋ. सो अग्रे अहां हरिर् हर्यतो मदः प्रचेतसा चेतयते अनुद्युभिः, क्षाजना यातयन् अन्तर इयते नरा च शंसः दैव्यं च चर्तति ५।८।४२। दो जन मनुष्य और देवता। प्रचेतना चेतना का उन्मेष, उपनय या उच्छलन एवं व्याप्ति है — और के आकाश में ज्योतिके कमल की संकुटी खुलने की तरह।

[१५१०] ऋ. १।१३।३, ५।२।२, १।१४।३, १०।७०।२, शौ. ५।२७।३।^७ तै.उ. १।४।१।

नराशंस मूलतः देव-प्रशस्ति है। इसलिए मनुष्य के प्रशस्ति वाचक मंत्रों को 'नाराशंस' और ऋक् को 'नाराशंसी' कहते हैं [१५११] यह सब ऋग्, ओं, ऋषियों अथवा राजाओं की प्रशस्ति है— ऐतरेय ब्राह्मण की उक्ति के अनुसार मृदु इव हृन्दः शिशिरम्, और तैत्तिरीय ब्राह्मण के कथनानुसार 'ब्रह्मणः शमलम्' अर्थात् वेद का मलिन भाग है।^१ देव-प्रशस्ति यज्ञांग है अतएव काव्यबन्ध का निर्वचन आध्यात्मिक दृष्टि से; और 'समस्त यज्ञ अग्नि का' यह मान कर शाकपूणि का निर्वचन आधिदैविक दृष्टि से किया गया है। दोनों में कोई विशेष नहीं। नराशंस मंत्रशक्ति के कारण ही देवता हैं— यही भावना दोनों के मूल में है।

विश्वामित्र के आप्रीसूक्त में नराशंस का उल्लेख नहीं है। यास्क ने वसिष्ठ मैत्रावरुणि के आप्री सूक्त से उनके मंत्र का उद्धरण देकर व्याख्या की है। ऋषि का कथन है— 'इन्ही' (देवताओं के) अन्तर्गत नराशंस की ही महिमा का हम सब एकाग्र चित्त होकर स्तवन करते हैं— जो हमारे यज्ञ द्वारा यजनीय हैं और जो देवता सुक्रतु, शुचि, ध्यान के धाता होकर सुस्वादु करते हैं अथविध हव्य [१५१२]।^२— हम जिन देवताओं से घिरे हैं, वे अन्न एवं शुचि हैं; आन्तर्दशी प्रज्ञान में समर्थ हैं और हमारे भीतर ध्यान-चेतना का आवेश आहित कर सकते हैं। प्रशस्ति और आहुति की सामग्री हम ले आए हैं उनके पास। उनको वे सौम्य सुधा से सींच कर स्वदनीय करें। देखो तो उनकी प्रेरणा से नरकंठ स्तुति-मुखर हुआ, और हम सब के अन्तर में अग्निवर्ण वाचस्पति का अविर्भाव हुआ। उनके बिना और कौन होंगे हमारे यज्ञेश्वर ? इसलिए उनकी ही महिमा के वन्दना-गीत में हमारे एकाग्र चित्त की भावना और साधना आनन्दित हो।

आप्रीसूक्त के तृतीय देवता ईल है। यह नाम केवल निघण्टु में और प्रैष सूक्त में प्राप्त होता है [१५१३], इससे भिन्न, संहिता में उन्हें ईड अथवा इष धातु से निष्पन्न अनेक विशेषणों द्वारा सूचित किया गया है। वहाँ वे कहीं 'ईलितः',^१ कहीं 'ईलेन्यः',^२ कहीं 'ईडानः',^३ कहीं 'ईडः',^४ अथवा कहीं 'इषितः' हैं।^५ एक स्थान पर केवल ईड धातु से,^६ और एक स्थान पर केवल 'ईडभिः' से उनका संकेत मिलता है।^७

यास्क ईल संज्ञा की व्युत्पत्ति ईड अथवा इन्ध धातु से देते हैं [१५१४]। किन्तु संहिता में ही जब इस संज्ञा का एक पर्याय 'इषित' है तब मूल व्युत्पत्ति इष धातु से ही मानना संगत है। इष धातु यज धातु से आ सकती है, और स्वतंत्र भी हो सकती है। अर्थ की दृष्टि से दोनों धातु परस्पर जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण 'इषि' से यज्ञ अथवा एषणा दोनों का ही बोध होता है।

[१५११] द्र. नि. ५।७; ऋ. 'नाराशंसी न्योचनी' (नववधू सूर्यो के पितृगृह की दासी)। १०।५।६ १ रे. ब्रा. ६।१६, तै. ब्रा. १।२।३।६ (सा. भाष्य द्र.); लु. तै. ब्रा. २।५।१।२ (सा.)। नर-प्रशस्ति के समय 'नरा' कर्म में षष्ठी, देव-प्रशस्ति के बोध के लिए कर्त्ता में। २ ऋ. १०।५१।७।

[१५१२] ऋ. नराशंसस्य महिमानम् एषाम् उप स्तोषाम यजतस्य यज्ञैः, ये सुक्रतवः शनयो धियंधाः स्वदन्ति देवा उभयानि हव्या ७।२।२ (भा. २।१२७); नि. ८।७। 'एषाम्' निर्यारण में षष्ठी। देवगण 'धियंधाः' जिस प्रकार पहले इन्द्र को 'बोधधाः' रूप में पामा। 'स्वदन्ति' सुस्वादु करते हैं (अन्तर्भावितार्थ) मधु अथवा अमृत-चेतना के आनन्द द्वारा। नराशंस मधुमान हैं; उनके सहचार देवता भी वही हैं। आनन्द द्वारा ही साधना का आत्मा 'उभयानि हव्या' प्रशस्ति और आहुति।

[१५१३] निघ. ५।२, प्रैष ४।१ ऋ. १।१३।४, १४।३।४, २।३।३, ५।५।३ (प्रैष. ४) भा. 'ईडित' २०।३, २१।३, २८।३। २ ऋ. ७।२।३, ५।५।३; भा. २।२६।२ भा. २७।१३; तै. सं. ४।१।८।१; शौ. ५।२।७।३। ४ ऋ. २।४।३। ५ शौ. १।१।१०।३; भा. २।१।२८।६ १०।७०।३। ७ भा. २०।४८। [१५१४] नि. ईल ईडः स्तुतिकर्मणः

ईड्-धातु भी इसी से आई है।^१ जिसका मूल अर्थ है 'स्वोजना'; पूजा और वन्दना अर्थ^२ प्रसंगतः स्वोजने के साधन के रूप में आया है। नचिकेता की तरह अपने भीतर आग जलाकर सत्य को स्वोजना होगा, इस भावना से हम सुपरिचित हैं। निरुक्त की द्वितीय व्युत्पत्ति उसका ही संकेत देती है। अनेक व्युत्पत्तियों की भाँति ही यह शाब्दिक नहीं बल्कि आर्थिक अथवा तात्पर्य से सम्बन्धित है। ऋक् संहिता में भी इन्ध-धातु के साथ-साथ ही ईड्-धातु का प्रयोग प्राप्त होता है।^३ तो फिर इस धातु के अर्थ का परिणाम इस प्रकार होगा— 'स्वोजना' (✓इष्) ॥ भावना करना (✓यज < 'जलाना' (✓इन्ध 'ज्ञान यज्ञ से यहाँ द्रव्ययज्ञ की व्यंजना उभरती है) < 'पूजा करना, स्तुति करना',^४ जब अग्नि को 'इडाभिर ईड्यः',^५ 'इडेडितः',^६ 'घृतेनेडानः',^७ 'इडाभिर ईडितः', 'इडाभिर ईड्यम्',^८ किंवा 'इषित' कहा जाता है तब मूल इष्-धातु के साथ ईक-संज्ञा का सम्बन्ध स्पष्ट रूप से उजागर हो जाता है।

तो फिर आप्रीदेवता जीव की ऊर्ध्वमुरवी अभीप्सा की दीपशिरवा है— इसी आप्री सूक्त में ही जिसके देवता 'इला' है। उनको जीवन की वेदी में प्रज्वलित करना होगा (इलेन्यः), प्रज्वलित किया जाता है (ईलानः), प्रज्वलित किया गया है, (ईलितः) अथवा वे प्रज्वल शिरवा है (इलः, इड) — यही उनका परिचय है। अन्तर्वृष्टि में वे 'इडित' अर्थात् साधना के लक्ष्य या उसके आदि प्रवेग द्वारा प्रवर्तित हैं। संक्षेप में वे अन्तिम परिणाम अथवा आदि प्रवर्तन दोनों ही हैं। संहिता में बतलाया जा रहा है कि वे मनुष्य के आधार में मंत्र चेतना के द्वारा बीजस्वप्न में निहित एवं उद्बोधित होते हैं [१४१५]। आदिम प्राण की सुमंगल सिसृक्षा है वे, भूलोक और सुलोक के बीच जाती हैं उनका दौटप।^१ आधार में वे आवाहन करते हैं वृत्रहन्ता इन्द्र और मरुदगण को,^२ जो प्राण की ज्योति का अन्धड उठाकर ओजस्वी मन के दुर्दृष्टि संवेग से अन्धतमिस्रा की पाषाण-प्राचीर को चूर-चूर कर देते हैं; अथवा वे ही गोत्रभित वृत्रघाती वज्रबाह पुरन्दर^३ हैं, सरपट दौड़ते हैं शीघ्रगामी चौड़ों की तरह।^४ वे अमृत चेतना के सुनिर्मल संवेग हैं, और अजस्र मधुर धारा में विशद होकर फैल जाते हैं आधार के चितकूट अथवा चेतना के केन्द्र से^५ एवं अनन्तता की ऋद्धि अथवा ऐश्वर्य, अलौकिक शक्ति दीनकर ले आते हैं अलख के कुल से।^६

ऐतरेय ब्राह्मण में 'इड्' को इष्-धातु से व्युत्पन्न मानकर उसमें अन्तर्वृष्टि का विधान किया गया है [१४१६] पहले ही हमने देखा है, इसके पूर्ववर्ती प्रयाज-देवता 'तनूनपात' प्राण हैं फिर परवर्ती देवता 'बर्हि' भी प्राण है। यहाँ सप्रमना

इन्धतेर वा च। ७। १ तु. नि. ईलिङ् अध्येषणाकर्म पूजाकर्म वा ७। १५। १ ✓इड् < ७। १५। १ ✓यजद्, दकार का मूलन्य चौरंगम, उसके बाद अन्तरंग सन्धि एवं यकार का सम्प्रसारण और दीर्घत्व। यास्क के विचार से सबमिलाकर इस धातु के पाँच अर्थ होते हैं (द्र. टी. १३४७... १) २ तु. ईड्य एवं वन्ध पास-पास १०। ११। १३, मा. २५। ३, २८। ३ ऋ. ३। २६। १३, १४, ७। २। १, १०। ३०। ४। ४ ऋ. ३। १। १४, २। २। ५ मा. २। १। ४, तु. २०। ५। २। ६ २। ३२, २७। १४, २८। ३, २८। २६।

[१४१५] ऋ. असि होता मनुहितः १। १३। ४, मनुष्वद् अग्निं मनुना समिद्धम् ७। २। ३। १ असुरं सुदक्षम् अन्तरदूतं रोदसी ७। २। ३, १०। ७०। ३ (टी. १३३७२)। २ १। १४। २। ४, २। ३। ३, ४। ५। ३ मा. २८। ३। ३ मा. २०। ३। ४, ४। २। ३, ५ ऋ. ५। ३। ३ टी. १३४८४; ६ अग्ने सहस्रसा असि. १। १। २८। ३।

[१४१६] ऐवा. अन्नं वा इलः २। ४। अग्निषोमीयं पशुयागं की व्याख्या हो रही है। १ द्र. अन्नसूक्त ऋ. १। १८। ७। मूल में 'पितु' शब्द है, जो अन्न एवं पेय सोमरस दोनों का ही बोधक है। तु. ऐवा. अन्नं वै पितुः १। १३। अन्न का दिव्य रूप: 'त्वे पितो महानां

होगा कि एक प्राण विश्वगत है और एक आधारगत है। अन्न पहले प्राण का अग्रिष्ठ और दूसरे का पोषक है। अन्न निश्चय ही यहाँ राहस्थिक अर्थ में प्राण-आग्नि-भौतिक शक्ति है जिसको हम सब का ही तनू, कहा जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार तनूनपात् ग्रीष्म होने पर 'इड' उसके बाद वर्षा, और रेत होने पर प्रजा अथवा सन्तान है।^१

अब हम उत्सर्ग-भावना के तृतीय सोपान पर आ पहुँचे। चिद्बीज अंकुरित हो गया, इस बार अभीप्सा के संवेग में उसका उत्तरायण शुरू हुआ। माध्याह्निक सांहीता का कथन है कि अब चार अक्षर और बढ़ने के कारण हृन्द् अनुष्टुप् हुआ, बड़ड़ा हुआ अट्ठाई बरस का [१४१७]। इन्द्र का तारुण्य हलक पड़ा। विश्वामित्र के कंठ से स्वर फूटा, जिसे हम इस प्रकार सुनते हैं—

‘जो ध्यानदीप्ति विश्वव्यापी है, आगे आगे चल रही है वह एषणा के प्रथम होता को जगा देने के लिए, (चल रही है) उनकी और प्रणति देकर वीर्यवर्षी की वन्दना करने के लिए। वे देवगण का यजन करें (मेरी ही) प्रेषणा से— जो बाजकवर है [१४१८]।’— अर्थात् मेरी एकाग्रभावना का चिन्मय प्रभास पूरे विश्व में फैल गया। उसकी शर जैसी तन्मयता ने सत्ता के मर्म में उस उत्तरवाहिनी अग्नि-शिरा के कन्दमूल को विद्ध किया, जहाँ से मेरी अन्तरव की एषणा का आरम्भ होता है। इसी चेतना में उस शिरा के अनिर्वाण दहन को मूर्त करना होगा, अजस्र प्रणति से स्वयं को उनमें अन्तर्हित व समर्पित करना होगा, जिनका अग्निवीर्य इस अक्षर या वंजर आधार का बन्ध्यात्व दूर करेगा। मेरी प्रणति, मेरा समर्पण ही उनके भीतर उत्तरायण का प्रवेग जगाए और चैतन्यस्वरूप, चिन्मय, ज्ञानमय रूपायन के अनुत्तम शिल्पी के रूप में वे विश्वदेवता को मेरे भीतर उतार लाए।

देवानां मनोहितम्, अकारि चारु केतुना तवाहिम् अवसावधीतम्— तुम में ही अन्न, प्रधान देवगण का मन निहित है, जो चारु है, ललित, सुदर्शन है, वह किया गया (तुम्हारी ही) निति या चेतना की झलक में; तुम्हारे ही प्रसाद या अनुग्रह से अहि का वध किया (इन्द्र अथवा त्रित ने)।^१ ६। इस प्रसंग में तु. द्वा. अन्न की ‘अणिष्ठ चातु’ मन, मन अन्नमय (६।१।१, ४), आहार शुद्धि से सत्वशुद्धि (७।२६।२)। २ श. १।१।३।११; तु. शांखायन ब्राह्मण ३।४। ३ श. १।१।४।३।

[१४१७] मा. २१।१४; प्रेषः होता यक्षद् ईडेन्यम् ईडितं वृत्रहन्तमम् इडभिर ईड्यं सहः सोमम् इन्द्रं वयोधसम् अनुष्टुप् हृन्द् इन्द्रियं पञ्चारिं गां वयो दधद् केत्वं आज्यस्य होतर यज २=१२६।

[१४१८] ऋ. प्र दीधिति विश्ववारा जिगादि होतारम् इलः प्रथमं यजध्वै, अच्छा नमोभिर वृषभं वन्दध्वै स देवान् यक्षद् इषितो यजीयान् ३।४।३। दीधितः = ध्यान करना। (मिध. ‘किरण’ १।२, अंगुलि ३।४; मूल ध्यान अर्थ से एक में प्रजा एवं दूसरे में कर्म की व्यंजना (तु. ७।१।१ टी. १३६६४, वहाँ दोनों ही अर्थ प्राप्त होते हैं)। विश्ववारः— ऋक्संहिता में अग्नि, बृहस्पति, वायु, इन्द्र, अश्विद्वय, उषा, सविता और द्यावापृथिवी का विशेषण है; इसके अलावा रथि, रथ, निधुत, द्रविण का भी विशेषण है; एक ऋषि का नाम विश्ववार (४।४४।११) और एक ऋषिका हैं विश्ववारा (१।२८ सूक्त)। अनुरूपः अग्निः विश्ववार्यः २।१७।११; फिर ‘हवं विश्वसुं विश्ववार्यम्’— वही देवहृति जो विश्वरूप अर्थात् विचित्र अपवा नानावर्ण रूप है एवं विश्वदेवगण की वरेण्य अथवा काम्य है २।२१।११ विश्ववार के दो अर्थ हो सकते हैं— विश्व-वरेण्य अथवा विश्व को जो आवृत करता है। देवता के सन्दर्भ में दोनों ही अर्थ होते हैं। किन्तु दीधिति के समय द्वितीय अर्थ ही संगत। विश्ववारा दीधिति, वह ध्यान चेतना जो विश्व को आवृत करती है (तु. स भूमि विश्वतो बृत्वा, इत्यतिष्ठद् दंशाङ्गुलम् १०।१०।१)। ध्यान चेतना की इस व्याप्ति में ही औपनिषद् ब्रह्म का अनुभव। यजध्वै— ‘इड’ अथवा एषणा के प्रथम होता अग्नि क्योंकि वे ही हम सब के भीतर अमृत की एषणा जगाते हैं। दीधिति, अथवा

आग्नी सूक्त के चतुर्थ देवता बर्हिः हैं। अधियज्ञ दृष्टि से बर्हिः कुशमथ यज्ञीग है। अधिदेवता दृष्टि से वह अग्नि का ही प्रतीक है। यास्क की व्युत्पत्ति के अनुसार 'बर्हिः परिवर्हणात्' [१५५]। दुर्ग उसका अर्थ करते हैं 'उखाड़ना, उपाटना अथवा वृद्धि पाना, बढ़ते जाना। वेद में उखाड़ने के अर्थ में बृह चातु का अनेक प्रयोग है।^१ किन्तु बर्हिः के मूल में स्पष्टतः ही बृह चातु है जिसका अर्थ है 'बढ़ते जाना'। च्वनिसाम्य के कारण जान पड़ता है कि बर्हिः में इन दो चातुओं के अर्थ की ही व्यंजना है। कुछ उखाड़ने पर वह बढ़ जाता है (दुर्ग) यही भावना उस के पीछे है। मुंजतृण से इषीका की भाँति अपने शरीर से हृदयसन्निविष्ट अंगुष्ठमात्र अन्तरात्मा के 'प्रवर्हण' अथवा उन्मूलन की चर्चा कर्वापनिषद् में है।^२ उसके फलस्वरूप वहाँ आत्मा के महान् अथवा 'बृहत्' होने की च्वनि प्रकरण से^३ सम्पत्ति होती है। यास्क की व्युत्पत्ति के मूल में अनुरूप भावना का रहना बहुत ही सम्भव है। 'परि' (प्रत्येकदिशमें) यह उपसर्ग उसका सूचक है। यज्ञ-कार्य में देवताओं के लिए आसन विधान के उद्देश्य से कुश को उखाड़ा जाता है। छिन्न कुश यज्ञ का अंगीभूत होकर बृहत् होता है। उस समय वह बर्हिः अर्थात् ब्रह्म अथवा बृहत् की भावना का प्रतीक है। एक ही चातु से 'ब्रह्म' के अनुरूप 'बर्हिः' संज्ञा का निष्पादन संभव पारिभाषिक है। शतपथ ब्राह्मण में बर्हिः को 'भूमा' कहा गया है;^४ इस संज्ञा की व्युत्पत्ति के अनुरूप यह अर्थ है। लक्षणीय है कि संहिता में भी 'बर्हिः' के सम्बन्ध में 'प्रथन' अथवा विपुल होकर फैल जाने का उल्लेख बार-बार किया गया है।^५ इस प्रसंग में बृहती छन्द का विधान भी व्यंजनावह है।^६

फिर देवते हैं कि निघन्तु में बर्हिः 'उदक' अथवा 'अन्तरिक्ष' है। [१५६]। एक प्राण का प्रतीक है और दूसरा प्राणभूमि है। ऐतरेय ब्राह्मण में बर्हिः को 'पथ' बतलाया गया है; वह भी प्राण का ही प्रतीक है। लक्षणीय है कि बर्हिः 'उद-भिद्' अर्थात् भूमि फोड़कर उगता है। उसको आसानी से निकल नहीं किया जा सकता। उखाड़ लेने पर उसकी सई जैसी तेज नोक झुलोक की ओर उन्मुख रहती है। इसी से बर्हिः को निःसंकोच झुलोकभिसारी अजर प्राण की एषणा कहा जा सकता है। और फिर, अन्तरिक्ष मध्यस्थान है। बृहती, सत्तो छन्दों के बीच छान्दोग्योपनिषद् की वैश्वानर विद्या में पाते हैं कि 'वक्षस्थल ही वेदी है, उसका सारा लोम (रोयाँ) बर्हिः है और हृदय गार्हपत्य अग्नि' है।^७ इससे हम समझ सकते हैं कि हृदय में बिका हुआ बर्हिः उन्मुख प्राण का आसन है जो मूलधार से समिद्ध होकर यहाँ उग आया है।

ध्यान-दीप्ति उनका यजन करते जा रही है अर्थात् उनको प्रबुद्ध करने जा रही है। ध्यान में देवता मूर्त होंगे, फिर उनके ही प्रतीक-प्रसाद या अनुग्रह से एषणा शुरु होगी। 'इषितः' एवं 'इष्टः' (दोनों ही = इष् 'चाहना', 'दोड़ना', बहुत तेज चलना) देवता की व्यंजना कहन करते हैं। अग्नि हमारे भीतर एषणा जगाते हैं जिससे हम परम को खोजते हैं। फिर हमारी दीप्ति उनके भीतर संलग्न जगाती है। इस प्रकार ईल (ईक) मनुष्य और देवता के परस्पर आप्यायन अथवा अन्योन्यसम्भावन के देवता हैं।

[१५५] नि. ८। १ तु. बृह माया अनानत (इन्द्र) ६।४२।५, उद् बृह रक्षः सहभूलम् इन्द्र ३।३०।१५, प्रवृहा-पृणतः ६।४४।११-१२ क. २।३।१५ ३ तु. क. २।३।१४, ३-४, ८, १।४, १।३।१३-४ श. १।१।४। २ तु. ऋ. व्यु उ प्रथते वितरं वरीयः १०।११०।४ (लक्षणीय. वरीयः 'महा-वैपुल्ये') ७।४, २।१।४; भा. २०।३५, २५।४, २५। ६ भा. २१।१४, २८।२७।

[१५६] निघ. १।१२; १।३। १ क. २।१।१२, ३।१५। २ २।१८।२। यह यज्ञ का आध्यात्मिक प्रतिरूप है।

बहिः के प्रसंग में संहिता में इन दो धातुओं का प्रयोग उपलब्ध है — जिसमें 'स्तृ' धातु का अर्थ है फैलाना, बिछाना एवं 'वृज्' का टेढ़ा करना, झुकाना, मोड़ देना [१५२१]। देवता के लिए कुश का आस्तरण बिछाए जाने के अर्थ में 'स्तृ' धातु का प्रयोग सहज साध्य है। किन्तु 'वृज्' धातु का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है वह सुस्पष्ट नहीं। दुर्ग (आग्नि के पक्ष में) प्रच्छेदन, प्रस्तरण एवं प्रणयन ये तीन अर्थ देते हैं। छेदन के अर्थ की कल्पना सम्भवतः वृश्च ॥ वृश्च धातु के साथ वृज् धातु के सांकर्य के कारण आई है। किन्तु निघण्टु में ही वृज् धातु से बल के अर्थ में वर्गः। वृजनम् उपलब्ध है। भ्रुकर्म, टेढ़ा करने अथवा मोड़ने में बल की ज़रूरत पड़ती है। वेद के अनेक स्थानों में सहचरिता इष, एवं उर्ज, अर्थात् अभीप्सा एवं गोजान्तर की व्यंजना इस प्रसंग में स्मरणीय हैं। दुर्ग द्वारा कल्पित प्रणयन अर्थ के मूल में भी बल की ध्वनि है। यास्क द्वारा उदाहृत मंत्र में बहिः का प्रवर्जन, यदि आस्तरण अर्थ में भी ग्रहण किया जाता है तो उसमें बल का प्रयोजन इस रूप में होता है। कुश के अग्रभाग को शरव की ओर अथवा उत्तर-पूरुवी करके — विशेषतः पूर्व-पूरुवी करके बिछाया जाता है। इसलिए बहिः का एक विशेषण प्राचीन है। ३ पूर्व दिशा आलोक की अर्थात् तिमिरविदार उदार अभ्युदयकी दिशा है और उत्तर व्याप्ति चैतन्य की विश्वोत्तीर्णता अथवा लोकौत्तरता की ओर ऊपर उठने की दिशा है। बहिः का मूल ऊँचरे में मिट्टी के नीचे रहे, इससे क्षति नहीं। किन्तु जब हम उसे उखाड़ कर लाएंगे और देवता का आसन बिछाएंगे तब उसका शीर्ष आलोक के उदयन वा उत्तरायण की ओर रखेंगे। यही प्रवर्जन हुआ अर्थात् प्राण की एषणा को अन्धकार के गुहा शयन से प्रवृद्ध अथवा उन्मूलित करके उसको ज्योतिर्मुख करना। उसके लिए उर्ज, अथवा मोड़ देनेवाले या दिशा बदलने वाले बल की ज़रूरत होती है। जो ऐसा कर सकता है वह 'वृक्त बहिः' है। उन्मुख प्राण को यदि हम इस प्रकार ज्योति की ओर देवता के आसन रूप में बिछा पाने में सक्षम हों तभी वह प्रथित होता है अर्थात् विपुल, बृहत होकर फैलता है। प्राण का यह वैपुल्य ही ब्रह्म है। उसके साथ 'बहिः' के व्युत्पत्ति साम्य का मूल यहाँ है।

ऋक्संहिता का कथन है कि सहस्रवीर्य के आधार इसी प्राण का आसन ओजःशक्ति द्वारा दिव्य भाव में तन्मय होकर धुलीक की नाभि में बिछाना पड़ता है [१५२२] वसुगण, रुद्रगण एवं आदित्यगण यहाँ आकर आसन ग्रहण करते हैं। १ मनीषी वहाँ अपृत का दर्शन करते हैं। २ माध्यन्दिन संहिता में बतलाया गया कि इस बार द्वाद के और चार अक्षर बढ़ने पर वह बृहती हुआ, और बढ़ा भी तीन बरस का हुआ। ३

[१५२१] द्र. ऋ. १।१४१।५; जहाँ इन दो धातुओं का एक साथ प्रयोग है। यजमान का एक संधारण विशेषण है 'वृक्त बहिः' १।१२।३, ३।२।४, ६, ५।२३।२...। १ तु. निघ. वृणक्ति। वृश्चति, वध कर्म २।१५। किन्तु 'वृक्त बहिः' 'वृक्त' < √ वृज्, नहीं तो 'वृक्क' होता। २ निघ. २।१५; तु. उर्ज। ३ ऋ. १।१२८।४, १।४।४, १।१११।४; मा. २।२५, २।१२।५। [१५२२] तु. प्राचीन बहिः ओजसा सहस्रवीर्यम् अस्तृणन्, यत्रादित्या विराजय १।१२८।४; १।४।४, ३।४।४। १।१२८।४, २।३।४; मा. २।४०।१। २ ऋ. स्तृणीत बहिः... मनीषिणः, यत्रा. मृतस्य चक्षुषम् १।३३।५। ३ मा. २।१।४, २।२।२।

अब हम उत्सर्ग भवना के चतुर्थ सोपान पर आ गए। प्राण की एषणा ज्योतिर्मुख एकाग्रता द्वारा दुलोक की ओर उन्मुख हुई। उसके ही द्वारा हृदय में परमदेवता का आसन रचा। विश्वामित्र ने कहा—

‘तुम सब के निमित्त धूर्तिहीन (अकुटिल) साधना द्वारा ऊर्ध्वगामी उन्नत पथ रन्ता गया। उन्मुख शुक्ल शिरवारें पार कर गईं कितने भुवन। दुलोक की नाभि में आसीन हैं होता। हम बिदा देते हैं देवताओं द्वारा व्याप्त (मन लगा कर) बर्हिः को [१५२३]।’ — अर्थात् सहज के छन्द में हमारा चलना, उसमें कहीं भी कौटिल्य नहीं। अतएव जीवन में मर्त्य की एषणा और गुहाहित अमर्त्य की अभीप्सा दोनों के ही निमित्त आज हमने ऊर्ध्व, उन्नत पथ की रचना की है। उसी पथ से होकर समिद्ध अग्नि की उत्तरवाहिनी शिरवारें कन्दभूत से निकल कर तीव्र गति से प्राणसमुद्र के कूलों किनारों को पार करके बढ़ रही हैं। पथ के बीच-बीच में एक-एक ज्योतिः ग्रन्थि है। हम वहाँ ही देवता का आसन स्थापित करते हैं और ज्योतिरग्रा एषणा की कुशमुष्टि उसके ऊपर बिदा देते हैं। उस समय हमारा अन्तर देवता को आलिङ्गित करके देवभय हो जाता है।

[१५२३] ऊर्ध्व का गातुर अध्वरे अकार्य ऊर्ध्व शौचीषि प्रस्थिता रजांसि, दिवो वा नाभान्य असादि होता स्तृणीमहि देवव्यचा ने वि बर्हिः ३।४।४। ‘ऊर्ध्वः गातुः’ ऊर्ध्व, उन्नत पथ। निष्प. गातु, पृथिवी १।१। अध्वरे, सहज की साधना में स्रोत के प्रतिकूल उठने या ऊर्ध्व पथ की चर्चा परवर्ती युग के साधन साधकों में नाना रूपों में हुई है। यहाँ का वर्णन कुण्डलिनी के ऊर्ध्वस्रोत होने के प्रसंग की याद दिला देता है। ‘वाम्’ — अर्थात् तुम दोनों का, बर्हिः और अग्नि का (साः)। बर्हिः का ऊर्ध्व पथ मर्त्य प्राण का ऊर्ध्व स्रोत है। रजांसि — अर्थात् प्राणालोक समूह की ओर। लक्षणीय, इसके बाद ही है ‘देवीरुद्वा’ अथवा ज्योति के द्वारों का प्रसंग। ज्योति का ऊर्ध्वस्रोत एक के बाद एक प्राणलोक तब तक पार करके चलता रहता है जब तक कि ज्योति में ज्योति मिल नहीं जाती। ‘दिवः नाभा’ [= नाभौ] < नभः नह बांधना, नि. नाभिः सन्नहनात्, नाभ्या सन्नद्धा गभी जायन्ते ४।२१; तु. GK. omphalos, Lat. umbilicus Germ. nabel, Eng. navel, nave; also Lat. Umbo knob, boss on a shield। जहाँ सब मिलकर गाँठ पड़ जाये उससे ‘ग्रन्थि, मर्मस्थान’ (तु. मितस्य गर्भे वरुणस्य नाभिः ६।४७।२८)। चक्रा (चक्का, पहिया) की नाभि प्रसिद्ध है जहाँ अर या शलाकाएँ आकर मिलती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि में इस कल्पना से नाडी-ग्रन्थि भी ‘नाभि’। नाभि में अरसमूह (तौलियाँ) ‘सन्निर्पित’ होते हैं, उससे नाभि-विश्वी एकाग्रता का भी प्रतीक है। तु. अभी ये सप्त रश्मयस् तत्रा मे नाभिर् आतता १।१०।१०; ‘अयम् (इन्द्रः) ईयत ऋतयुगभिर अश्वैः स्वविदा नाभिना वर्षणिप्राः’ अर्थात् ये इन्द्र गमन करते हैं ऋतयुक्त अश्व और स्वज्योति की प्रापक नाभि के द्वारा उपलक्षित होकर, जो चरिष्ण या विचरणशील हैं, उन्हें आपूरित करके (तु. क. ‘सदश्व’ एवं ‘मनःप्रग्रह’ १।३।६, ‘चर्वणी’ उद्यमी साधक, तु. रेवा, चरैव ७।१४) ६।३।४। नाभि ज्योतिर्मय ग्रन्थि (तु. विवस्वति नाभा १।१३।११, अधियज्ञ दृष्टि में उत्तरवेदि, अध्यात्म दृष्टि में हृदय) पृथिवी की नाभि अग्नि १।४।२ (तु. १।१४।२।४ टी. १२५।७२, ३।४।१०, २।४।४ टी. १३२२, १०।१।६; सोम भी पृथिवी की नाभि में १।७।२।७, = २।३ पर्जन्य के रूप में, = ६।८)। दैव्य होतागण के वर्णन के अनुसार पृथिवी की नाभि में जिस प्रकार अग्निग्रन्थि है उसी प्रकार उसके ऊपर और भी तीन ग्रन्थि हैं (नाभा पृथिव्या अधि सानुष त्रिषु २।३।७; तु. चतस्रो नाभौ [< नाभः] निहिता अथै दिवो हविर् भरन्त्य अमृतं घृतश्चतुः १।७।६ टी. १२५।३ सोमस्त्रावी ग्रन्थि)। जिस प्रकार सब के नीचे पृथिवी की नाभि यह एक चिद्ग्रन्थि (तु. मणिप्रर), उसी प्रकार दुलोक की नाभि एक और ग्रन्थि (तु. सहस्रार)। दोनों के मध्य तीन या चार नाभि का क्रम बौद्ध तंत्र की इन चार ग्रन्थियों अर्थात् नाभि में आनन्द, हृदय में परमानन्द, प्रमध्य में विरमानन्द और मस्तक में सहजानन्द का स्मरण करवा देता है। सोम ऋत की नाभि एवं अमृत (१।७।४) है उसे नाभि के नीचे नहीं उतरने देना है (१।१०।८ टी. १२५।३; तु. दिवि ते नाभा परमो य आवदे, दुलोक की नाभि में बँधी है सोम की परमनाभि १।७।४)। ‘बर्हि वि स्तृणीमहि’ —

उसके बाद पंचम आप्री देवता 'देवीर द्वारः' अथवा ज्योतिर्मय द्वार है। कात्यव्य कहते हैं कि द्वार के अर्थ में यज्ञगृह के द्वार का बोध होता है और शाकपूणि कहते हैं कि द्वार अग्नि है [१५२४]। ये द्वार अग्निशिरका के प्रतीक हैं इसलिए यह संज्ञा बहुवचनान्त है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार अग्नि देवयोनि है, उससे यजमान 'वेदमय ब्रह्ममय अमृतमय... हिरण्य शरीर' होकर जन्म लेते हैं।^१ द्वार के सम्बन्ध में यास्क द्वारा उद्धृत मंत्र में इसी भावना की ध्वनि है।

प्रतीक रूप में साहित्य में द्वार का प्रसंग अनेक स्थलों पर है। द्वार जिस प्रकार किसी को या कुछ भी ओट में रखता है उसी प्रकार फिर भीतर घुसने का रास्ता भी खोल देता है [१५२५]। अन्धकार का आवरण हट जाते ही रुद्ध द्वार हो जाता है 'देवीर द्वारः' अथवा ज्योति का दुआर (दरवाजा)। उसकी आड़ में हैं अश्व (ओजः), गो (प्रातिभ संवित), यव (तारुण्य), वसु (ज्योति) रश्मि (प्राण संवर्ग) इष (इष्टार्थ) अथवा सिन्धु (अमृत ज्योति की धारा)।^१ देवता उसे हमारे निकट अर्गला तोड़ कर अनावृत करते हैं। यह अर्गला तोड़ने अथवा दुआर खोलने का काम अग्नि, इन्द्र एवं सोम करते हैं।^२ इसके अलावा अश्विद्वय, उषा^३ एवं देवगन्धर्व विश्वावसु अथवा सविता भी यही काम करते हैं।^४ प्रथम तीनों ऋग्वेद के तीन मुख्य देवता हैं और इनके बाद तीन देवता चित् सूर्य के उदयन के प्रथम तीन पर्व या सोपान के देवता हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि पृथिवी से दुलोक तक वितते, व्याप्त देवधान का जो आलोकपथ है, उसके ही प्रत्येक सोपान या पड़ाव-पड़ाव पर ये ज्योति के तोरण हैं। इसकी आध्यात्मिक व्यंजना का उल्लेख साहित्य में ही है; वहाँ कहा गया है कि यह द्वार 'ऋत का द्वार' है; और भी स्पष्ट कहा गया है 'मति का द्वार' है और एक स्थल पर 'इन्द्र का द्वार' है।^५ शतपथ

बहिः अग्नि का सहचार, अग्नि का एक ओर विभाव। प्रत्येक लोक अथवा चक्र में अग्नि के जाने पर उनको आवृत कर बहिः का प्रवर्जन और विस्तरण करना होगा अर्थात् प्राण को समेट कर फैला देना होगा (तु. सूर्य के तेज का समूहन एवं रश्मि का व्यूहन-ई. १६)। 'देवव्यन्त्रा' < व्यन्त्र 'फैलाना, बिखराना, आच्छन्न, आच्छादित करना', जो देवता को आच्छादित किए हुए हैं; उह्य या अनुमेय 'मनसा'। पदपाठः 'देवव्यन्त्राः', किन्तु उससे अर्थसंगति होती नहीं।^१ तु. ऋ. १।११४/३० टी. १३२५।

[१५२४] नि. ८।१०।^१ ऐ. ब्रा. १।१२, २।३।^२ ऋ. व्यचस्वतीर (सविपुला) उर्विया (विशाल होकर) वि प्रयन्ताम् (खुल जाते हैं) पतिभ्यो न जनयः (प्रतियाँ) शुम्भमानाः (स्वयं को शोभना करके)। १०।११।५। ज्योति के द्वार से यजमान के निष्क्रय के रूप में आहुतियाँ ऊपर उठ जाएंगी, देवगण नीचे उतर आएंगे, अथवा यजमान ही लौट आएंगे हिरण्यशरीर होकर। ज्योति के सब द्वार अग्नि रूप में इसी नव-जातक की देवयोनि हैं।

[१५२५] तु. नि. द्वारो जवतेर वा वारयतेर वा ८।५; आधुनिक व्युत्पत्ति. < IE. *dhuor*, *dhur*, *dhura* 'door'।^१ तु. दुरो अश्वस्य दुर इन्द्र गोर् असि दुरो यवस्य वसुन इन्स्पतिः १।४३।२, ७२।८, ८।१२१, १।४५।३, ६४।३।^२ अग्नि १।६८।१०, ६।१५, १२।६, २।२।७, ३।५।१ टी. १३४२^३; ७।१।२, उत द्वार उशतीर वि प्रयन्ताम् उत देवा उशत आवहेह १।७।२ टी. १३३८^४, ८।३।६ टी. १४५७^५; इन्द्र १।१३०।३, प्र सूनृता दिशमान ऋतेन दुरश च विश्वा अवृणोद अप स्वाः ३।३१।२१ (१०।१२०।८), ६।१७।६, १८।६, ३०।५; सोम १।४५।३ (६४।३)।^६ अश्विद्वयः दुलहस्य चिद् गोमतो वि व्रजस्य (गोष्ठ के ग्रन्थि के) दुरो वर्त गृणते चित्रराती ६।६२।११, ८।१।२१; उषाः उषो यद् अद्य भानुना वि द्वाराव वृणो दिवः १।४८।१५, १।१३।४, व्य ऊ व्रजस्य तमसो द्वारा च्छ नीर् (दीप्त होकर) २४५

ब्राह्मण में इन द्वा: ब्रह्मद्वारों — 'अग्निर् वायुर, आपश्चन्द्रमा, विद्युद् आदित्य इति' का उल्लेख प्राप्त होता है, जो स्पष्टतः चेतना के उत्क्रमण के एक विशेष क्रम का बोधक हैं।^{१६} उपनिषद् में भी ब्रह्मद्वार का उल्लेख नाना रूपों में है।^{१७}

कान्दोग्योपनिषद् के लोकद्वार की व्याख्या में द्वारभावना का एक सुष्ठु परिचय प्राप्त होता है [१५.२६]। सुत्या दिवंस सोमयाग का प्रधान अनुष्ठान दिवस है। उस दिन प्रातः, दोपहर और सायंकाल सोम कूट कर उसके रस की आहुति अग्नि में देनी पड़ती है (सवन)। ब्रह्मवादिनों का कहना है कि प्रातः सवन वसुगण के, माध्यन्दिन सवन रुद्रगण के और तृतीय सवन आदित्य गण एवं विश्वदेवगण के अधिकार में है। एक-एक देवगण का स्वधाम एक-एक लोक हुआ। पृथिवी लोक वसुदेवगण का, अन्तरिक्ष लोक रुद्रगण का, द्युलोक आदित्यगण एवं विश्वदेवगण का स्वधाम है। निश्चित रूप से प्रत्येक लोक देवाधिष्ठित होने के कारण ज्योतिर्मय अथवा चिन्मय है। यह समझा जाता है कि प्रत्येक लोक का एकद्वार है जो अविद्वानों के निकट 'परिचय' अथवा 'अगिति' से अगलित है, अवरुद्ध है। विद्वान् यजमान प्रत्येक सवन के पहले लोकपाल देवगण के निमित्त सामगान करते हुए कहते हैं, 'लोकद्वारम् अपावृणु' अर्थात् आलोकलोक के द्वार खोल दो। एक-एक करके तीनों द्वार खुल जायेंगे और यजमान को क्रमानुसार राज्य वैराज्य एवं अन्त में स्वराज्य और साम्राज्य का अधिकार प्राप्त होगा। ये संसार पारिणामिक हैं। पार्थिव प्रकृति के ऊपर अधिकार राज्य, विराट् प्राण प्रकृति के ऊपर अधिकार वैराज्य, चिन्मयी आत्मप्रकृति के ऊपर अधिकार स्वराज्य एवं महाप्रकृति के ऊपर अधिकार साम्राज्य हुआ। आध्यात्मिक दृष्टि से इस ज्योति के द्वार को पार करने की एक और व्याख्या इसी उपनिषद् में ही प्राप्त होती है। आदित्य लोक से हम सब के हृदय तक आदित्य रश्मि द्वारा रचित एक महापथ है। उसी पथ से होकर आदित्य रश्मियाँ आदित्य मण्डल से हृदय के नाडीचक्र में अनुप्रविष्ट होती हैं एवं नाडीचक्र से परावृत्त होकर पुनः आदित्य मण्डल में लौट जाती हैं। विद्वान् जब शरीर त्याग

अब्रह्मचर्यः पावकाः ४।५।१२, ५।७।१४; ४ सविताः सस्मिन् (२०० स्ना, सन, सोमका जयन्त अमिषेक) अविन्दच्च न्वरणे नदीनाम् (नदियों के प्रवाह में, नाडीतंत्र में) अपावृणोद्दुरोः अश्म व्रजोनाम् (मत्स्यों से घिरे गोष्ठों का; सविता इन्द्र रूप में) १०।१२।६। १ अयम् उ ते सरस्वति वसिष्ठा 'द्वाराव कृतस्य' सुभगे व्य आवः (विबृत किया है, उद्घाटित किया है), वर्ध सुभे ५।१५।६; अवे 'द्वारा मतीनां' प्रत्ता ऋण्वन्ति कारवः (कीर्तन करने वाले), वृणोः (वीर्यवर्षी सोम का) हरस्र (जल उगने के लिए) आयवः (जो आयु, अथवा प्राणाग्नि स्वरूप; मनन या चिन्तन का द्वार उन्होंने खोल दिया जिससे उनके प्राण में सोम की चारा आग हो जाए) ५।१०।६, ५।६३।१ (तु अन्तरेण तालुकेष एष स्तन इवावलम्बते, सन्द्रेयोनिः' तैउ. १।६।११)। ६ श. ११।४।४।१। अग्नि पृथिवी स्थान, आदित्य द्युस्थान, दोनों के बीच उत्क्रमण के क्रम या चारा के अनुसार चार अन्तरिक्ष स्थान द्वारों का सन्निवेश या विन्यास। ब्रह्मद्वार की भावना में दोषयुक्त हवि भी समृद्ध (समीह्य) होकर ब्रह्म का सायुज्य और सुलोक्य उपलब्ध करवा देती है। समग्र ब्राह्मण ही द्रष्टव्य।^{१८} तु मैत्र्युपनिषद् ४।४, रेड्. नानन्दन द्वार १।३।१२, द्वा. ब्रह्म के द्वारपाल है वाक्, चक्षु, श्रोत्र, वायु (प्राण), मन ३।१३।६; मुं. सूयद्वार १।२।११, क. विवृतं सदर्भ १।२।१३. . .।

[१५.२६] द्वा. २।२४, ५।१५-६; द्र. वेमी. टीमू. प्रथम खण्ड। →

देते हैं तब इसी रश्मि के सहारे ओंकार के उच्चारण के साथ ऊपर उठते जाते हैं एवं पलक गिरते ही आदित्य ज्योति के महावैपुल्य में उतर जाते हैं। यह आदित्य मण्डल ही लोकद्वार है; वह विद्वान के लिए खुला रहता है, अविद्वान के लिए अर्गला द्वारा अवरुद्ध होता है। हृदय के साथ एक ही एक नाड़ियाँ ग्रथित हैं। उनमें जो एक मस्तक की ओर चली गई है, विद्वान उसको ही पकड़ कर ऊपर उठ जाने पर अमृतत्व प्राप्त करते हैं। अन्य नाड़ियाँ सीधे न जाकर अनेक दिशाओं में गई हैं।^१

उपनिषद् में जो लोकद्वार है, संहिता में वही 'देवीर द्वारः' है अर्थात् दोनों ही संज्ञाओं का व्युत्पत्तिगत अर्थ ज्योति का दुआर या द्वार है। हम पहले ही बतला चुके हैं कि सप्तपथ ब्राह्मण में उनके एक क्रम का उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार 'वृष्टिर् वै दुरः' ये द्वार वर्षण हैं [१५२७]; अर्थात् एक एक द्वार खुल जाते हैं और उत्तर लोक की ज्योति, आनन्द और शक्ति के धारावाही वर्षण से आधार लावित हो जाता है। इस भावना का बीज ऋक् संहिता में ही है। ऋषि ब्रह्मातिथि काण्व अश्विद्वय को सम्बोधित करते हुए कहते हैं 'तुम अहना (उषा) का पता जानते हो, द्यलोक की इष्टद्युति और अन्तरिक्ष की नदियों को भरने दो हम सब के ऊपर, द्वार खोल दो।'^२

संहिता के वर्णन में आग्नीसूक्त का यह 'देवीर द्वारः' हिरण्यमी, उशी अथवा अद्विग्न [१५२८] है। अवरोध का उन्मोचन करके वे जो वैपुल्य लाते हैं उसकी सूचना इन सब विशेषणों — 'विराट्, सम्राट्', 'विम्बी', 'प्रभीर', 'बह्वीश च भूयसी';^३ 'व्यन्वस्वती';^४ 'उरुव्यन्वसः';^५ 'बृहती'; के माध्यम से प्राप्त होती है, माध्यन्दिन संहिता के अनुसार यहाँ आकर छन्द के और चार अक्षर बढ़ जाने पर वह पंक्ति हुआ, और बड़ड़ा भी चार बरस का हुआ।^६

अब हम उत्सर्ग भावना के पंचम सोपान पर आए। विश्व-चेतना का प्रभास उस पार से उतरा, उसके ही आलोक में देवयान के उत्तरापथ में हम ज्योति के सात तोरण अर्थात् अपनी अशीस्त की उत्सर्गिणी शीला का वितान या विस्तार देख पाए। उनकी प्रशस्ति हम विश्वामित्र के कण्ठ से सुनते हैं — 'इमे सात आहुतियों की अन्तःकरण से वरण किया (विश्वदेवता ने), विश्वभुवन का अतिक्रमण करके (मेरी) ओर अग्रसरित हुए ऋत के छन्द में। पौरुषरंजिता (ज्योति की शक्ति की) विद्या की साधना से उत्पन्न होकर इस यज्ञ के निमित्त विचरण करें — वे सब जो प्राक्तनी हैं, पूर्वकालीन हैं [१५२९]।' अर्थात् उत्तरायण के पथ पर नेतना के अभियान में प्रत्येक पर्व या सोपान पर सात बार स्वयं की आहुति दी जाती है, तब

^१ तु. क. २३/१६; जी. ८/१-१३; इस प्रसंग में और भी तु. प्रवेत्ति ब्रह्मद्वार, नान्दनद्वार, सूर्यद्वार, ब्रह्मरन्ध्र।

[१५२७] देवा. २/४।^१ ऋ. उत नो दिव्या इष उत सिन्धूर अहविदा, अप द्वारेव वर्षथः - चाश्रय। मन्त्र का वर्षथः, √वृ का लोट अथवा √वृष का लोट दोनों ही हो सकता है। यह प्रयोग स्पष्टतः श्लिष्ट। सायण ने वर्षण अर्थ ग्रहण किया है; तु. ४/१८/३।

[१५२८] ऋ. १/११/५, मा. २/८/२८; ऋ. १/१०/१।^२ तु. द्वा. २/२४। २. विराट्, सम्राट्... भूयसी; देते चृतान्य अक्षरान् १/१८/१५। विम्बी, विचित्र 'प्रभी' समर्थ; शक्तिशाली; तु. १/१/१४ सेरव्या में बह्वी, प्रसार में भूयसी। तु. द्वा. भूमा ७/२३/१; ऋ. उरु अनिबाध ४/४२/१७, ४३/१६। 'घृत का क्षरण', ज्योति का निभरण।^३ ऋ. २/३१/५, १०/११/५; मा. २०/६०, २१/३४, २८/२८, २९/३०।^४ मा. २७/१५।^५ मा. २७/३०।^६ मा. पंक्तिरु छन्दः... तुर्यवाङ् जी. २१/१६, २८/२८

विश्व-देवता मेरे आह्वान का उत्तर देते हैं और मेरी आहुतियों को दिव्य मन्त्र के प्रकाश में वरण कर लेते हैं। उसका लक्ष्य व्यक्त होता है—जीवन में इन्द्र-सुषमा के आविर्भाव में, उसके ऊपर उनकी उच्छलित ज्योति के ज्वावन में।... न जाने कब से परम को प्राप्त करने की अविश्रान्त अविराम साधना चल रही है। आँखों के सामने बारी बारी से एक-एक करके ये ज्योति के द्वार खुलते जाते हैं। मन्त्र के उस पार प्रज्ञान की भूमि पर चिरन्तनी होकर हैं जो ज्योति की अंगनाएँ, वे सब उसी द्वारपथ से होकर मेरे उत्सर्ग की साधना में अपनी वीर्यहीन सुषमा के साथ उतर आईं।

आग्नीसूक्त के षष्ठ देवता उषसा-नक्त अथवा नक्तोषसा, अर्थात् उषा और सन्ध्यो हैं। संहिता में दोनों का अग्नि के साथ सम्बन्ध नाना रूपों में उल्लिखित होने पर भी [१५३०] यास्क अपनी व्याख्या में इसकी चेष्टा नहीं करते हैं; किन्तु दुर्ग का कहना है कि किसी-किसी की दृष्टि में उषा अग्नि की दीप्ति है और नक्त आहुति की दीप्ति है। भावना की दृष्टि से यह व्याख्या अधिक प्रांजल नहीं है। उसकी अपेक्षा शौनक संहिता की यह उक्ति ही बहुत गहरी है; वे 'अग्नेर चाम्ना पत्यमाने' अर्थात् अग्नि की निरुद्ध, सहज स्वाभाविक ज्योति की शक्ति से सब कुछ जल रहा करने करती हैं, जो कुछ है सब पर इनका प्रभुत्व है। कैसे, किस प्रकार वह क्रमशः स्पष्ट होगी।

उषा वैदिक देवियों में सुषमा अथवा सौन्दर्यकी दृष्टि से अनुपमा है। उनके वर्णन में ऋषियों की काव्य-प्रतिभा उत्कर्ष के चरम बिन्दु पर पहुँच गई है जिसे यूरोपीय पंडितों ने भी स्वीकार किया है कि विश्व के किसी भी धर्म-साहित्य में अदभुत सुषमा की ऐसी मनोलाभा, मनोहारिणी छवि और कोई उभरी ही नहीं। नारीत्व के

[१५२८] ऋ. सप्त होत्राणि मनसा वृणाना इन्वन्तो विश्वं प्रति यन् ऋतेन, नृपेशसो विदधेषु क्रजाता अभि.मं यज्ञं वि चरन्त रूर्वा: ३।४।५। सप्त होत्राणि—'होत्र' <√हु 'आहुति देना' अथवा है 'आह्वान करना'। 'होत्रम्' एवं 'होत्रा', के दो रूप हैं। प्रकरण भेद से कहीं आहुति: मन्त्र अथवा कहीं होमकर्म का बोध होता है। होता का कार्य भी 'होत्र' (३।१।२, १०।१।१०, ५।१।४, २१।४...); 'होत्र का पात्र' २।३६।१। निघ. 'वाक' १।११, 'यज्ञ' ३।१७। 'सप्त होत्र' सात बार आह्वान करना एवं सात बार आहुति देना—दोनों का ही बोध हो सकता है (तु. द्रसं जुहोम्य अनु. सप्त होत्रा: १०।१७।११, येभ्यो होत्रां प्रथमाम् आवेजं मनु: समिद्धाग्नि: ... सप्त होत्रभि: ६३।७ टीप्पू. १३५३)। यह पद वर्तमान ऋक् में श्लिष्ट है, आहुति के साथ आह्वान की व्यंजना जुड़ी हुई है। सात आहुतियों से ज्योति के सात द्वार खुल जायेंगे और सात नदियों का ज्वावन अम्भार में उतर आएगा। रहस्य के अर्थ में वेद में सप्त संख्या का अनेक प्रयोग है। अवतरण के तीन तत्व एवं उसके ही मूल और आयतन रूप में परावर्ण के तीन तत्व और दोनों के बीच सेतु के रूप में एक तत्व—इसी से सप्त की कल्पना। 'वृणोताः'—विश्वेदेवाः, जह्यन्तानुमय। 'ऋतेन प्रतियन्'—[तु. एष. एनं प्रत्येतन, सोमेभि: सोमपातमम् (इन्द्रम्) ६।४२।२] मेरे आह्वान पर देवता सामने आकर उपस्थित हुए। उनके आने का एक छन्द है, जो उस समय मेरे जीवन में भी व्यक्त होता है। 'नृपेशसः' पौरुष का रंग लगा है जिनमें। ये सब 'देवीर द्वारः' हैं। अग्नि की शिरा ही एक भूमि से अन्य एक भूमि का पथ खोल देती है। यह कार्य वीर्यसाध्य है। अथवा देव वीर्य में स्वा-च्छन्द्य का औज्वल्य है। [१५३०] ऋक् संहिता में अग्नि 'उषर्भुत्' (१।६५।५, १२७।१०

समस्त माधुर्य से मण्डित करके ऋषियों ने अन्य किसी देवता को हृदय के इतने निकट पाया ही नहीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने उषा के परिप्रेक्ष्य में निर्गुण-श्री या प्राकृतिक सौन्दर्य को भी किसी समय भुलाया नहीं। अतएव प्रकृति, नारी और देवी अर्थात् महाशक्ति के इन तीन रूपों का एक अद्भुत सम्बन्ध वैदिक उषा के रूपायन में दिखलाई देता है।

उषा इलोक की बेटी, भग की बहन, सूर्य की पत्नी, और अग्नि की माता है अर्थात् 'जननी तनया, जाया, सहोदरा' के रूप में नारीत्व के सारे रूपों को ही ऋषियों ने उनमें उजागर किया है। तब भी नवयौवना भावोल्लासमयी कुमारी के रूप में ही उनको चित्रित करने में उनका समस्त आनन्द केन्द्रित था। तब स्वाभाविक रूप में ही तंत्र की त्रिपुर सुन्दरी षोडशी ललिता का प्रसंग मन में उभर आता है। उषा के अनेक नाम हैं; तब भी निघण्टु में उनके सोलह नाम निघरित किए गए हैं; क्या वह यही संकेत वहन करता है? वैदिक भावना में अमृत चेतना की पूर्णता के साथ सोलह संख्या का रहस्यमय सम्बन्ध है। एक ओर षोडशकल सोम्य पुरुष, दूसरी ओर अमृत कलाहविणी षोडशी कन्या कुमारी — दोनों भावनाएँ आपसी ज्योति साधारण रूप में देवर्चन पर भी वैदिक उषा का रूप इसी षोडशी का रूप है। उनको वरुण की ज्योति [१२३१] अथवा आत्मीया कहना भी अर्थपूर्ण है। अदिति के प्रसंग में अदिति-वरुण के युगनद्ध रूप की चर्चा आगे चले कर करेंगे। लगता है, उषा-वरुण उसी सामरस्य का प्रकभास है अर्थात् रहस्यनिविड अकाषाय आकाश-चेतना में अरुणराग का प्रथम रोमांच है। इस कारण उषा की भावना में कवि-हृदय का इतना उल्लास छलक पड़ा है। ज्योति की एषणा के प्रथम सोपान पर वे 'उर्वशी बृहद्विवा' हैं, जिनके स्फुरत्मानस के पुरुरवा के क्रन्दन का विराम नहीं, जिनको बार-बार वह प्राप्त करता है और खो देता है। किन्तु एषणा के अन्त में संभवता वे ही फिर 'माता बृहद्विवा' अर्थात् विश्व शिल्पी त्वष्टा की स्वप्न-संगिनी हैं।^१ दोनों स्थान पर वे 'बृहद्विवा अथवा बृहत् की ज्योति हैं — जिसे वैदिक ब्रह्मज्योतिरुपिणी' कहेंगे।

आध्यात्मिक दृष्टि से यही ज्योति प्राक्लिप्त संवित अथवा मानसोत्तर विज्ञान की सहज स्फुरता या चेतना का स्वाभाविक स्पन्दन है। साधना उस समय अन्तरिक्ष की द्वन्द्व भूमि से इलोक के स्वतः स्फुरण की आधार भूमि पर उतीर्ण हुई। यदि तब भी उजाले और अँधेरे का द्वैत रहता है तो आशंकाओं की कोई कारण ही नहीं; क्योंकि उस समय तिमिरजयी उजाले की निश्चित सम्भावना प्रत्यक्षानुभूत एक सत्य है और अरुणराग का मध्याह्न दीप्ति में रूपान्तरण ऋतुचन्द्र की एक घटना मात्र है। यही कारण है कि ऐतरेय ब्राह्मण उषा को 'अह्नर्क प्रतीक के रूप में मानता है [१४३२] संहिता में भी उषा 'अहना' है।^१

१. ऋ. १५.१.१-२ एवं दीषावस्तु (प्रदोष=सूर्यकाल को अँधेरा करने है ११.१७, ४.४.५, ७.१५.१५; तु. रूपों वस्ता जनिता सूर्यस्य ३४.१४ इन्द्र), और भी तु. ११.५१

उषा का संक्षिप्त परिचय यहाँ समाप्त करते हैं, विस्तार पूर्वक विवेचन दुःस्थान-देवता के प्रसंग में किया जाएगा।

उषा की सहचारिणी नक्ता अथवा सन्ध्या [१५३३] है। उषा जिस प्रकार दिन का प्रतीक है उसी प्रकार सन्ध्या रात्रि का प्रतीक है। ऋग्वेद-संहिता में उषा की वन्दना के प्रायः बीस सूक्त हैं। किन्तु रात्रि के प्रति रचित दशम मण्डल में मात्र एक सूक्त है।^१ परन्तु अपने ही उनका वैशिष्ट्य उजागर हुआ है। वहाँ बतलाया गया है कि वे 'देवी' हैं, वे भी 'दिवो दुहिता' हैं, 'ज्योतिषा बाधते तपः' अर्थात् ज्योतिषा द्वारा अन्धकार को दूर कर देती हैं। यह ज्योति-चन्द्र की अथवा तारे की अथवा वारुणी शून्यता की है। पृथिवी में अग्नि की ज्योति है, अन्तरिक्ष में विद्युत की ज्योति है, और दुःलोक में सूर्य की ज्योति है। उसके भी ऊपर की ओर स्वर्लोक में शनि और अम्बा की ज्योति है। उसके भी ऊपर की ओर ऐसा स्थान है जहाँ दिन अथवा रात किसी की भी ज्योति नहीं रहती किन्तु स्वप्न में निषण्ण केवल वही एक है जिनकी भाति या दीप्ति से इन सब की अनुभा अथवा विच्युति आत्मदीप्ति है।^२ भोर के उजाले से अमानिशा के विवर तक एवं उसकी भीधार करके इन सब में चेतना के उत्तरायण का स्पष्ट चित्र उभरता है।

आलोक और अन्धकार इन दोनों को लेकर सन्ध्या की पूर्णता है। इसलिए संहिता में कहा जा रहा है कि उषा और नक्ता ये दो बहनें हैं। उनमें जो रूप-वैषम्य [१५३४] है उसे स्वीकार कर लेने पर भी वेद में बार-बार उनके रहस्यमय साम्य के ऊपर ही जोर दिया जा रहा है। एवं कहा जा रहा है कि वे दोनों ही सुरुजना, सुरुपा हैं, सुरुचिरा हैं और अनुत्तमया सर्वेत्तम स्त्री से दीप्त हैं।^३ ये दोनों सुदर्शना महीयसी 'दिवो दुहिता' हैं;^४ वे तारुण्यचंचला हैं, सुशिलिनी हैं, यौवन के आनन्द से लबालब हैं।^५ वे फिर महीयसी जननी हैं, स्तन्यभावातरा हैं, नद्य की माता हैं, अग्नि रक्षी एक मात्र शिशु को दूध पिला रही हैं;^६ इन्द्र उनके बत्स हैं;

टी. १३५८४, अग्नि-होत्री का सन्ध्यमंत्र; द्र. टी. १५३३।^१ शी. उरुव्यचसा-म्रेर... ५।२५-८ (आप्री सू.) [१५३१] ऋ. भगस्य स्वसा वरुणस्य जग्मिः १।१२३।५।^२ ५।४१।१५।^३ १०।६४।१०।

[१५३२] ऐब्र. अहोरात्रे वा उषासानक्ता २।४।^१ ऋ. गृहं गृहम् अहना यात्स अच्चा दिवं-दिवे अधिनामा दधाना १।१२३।४।

[१५३३] नि. नक्तंति रात्रिनामागन्ति (भिगो देती है) भूतान्य् अवश्यायेन (ओस से) अपि वा नक्ता-व्यक्तवर्णा च।^{१०}, IE. *noct*, Gr. *nikta*, Germ. *nacht* 'night'

पर्यायवाची शब्द 'दोषा' तु. दोषाम् उषा सम ईमहे ५।१।६ (आप्री सू.)। और भी तु. य (अग्नि) उ प्रिया दमेष्वा आ दोषाः प्रसस्यते २।८।३, (अग्नि) दोषा य उषसि प्रसंसात ४।२।८, तम् इद् दोषां तम् उषसि ७।३।५।^१ १०।१२५।^२ द्र. ऋ. १०।१२५।^३ श्वे. ४।१८, क. २।२।१५।

[१५३४] वेदोक्त विरूपेः ऋ. 'नक्ता च चक्र उषसा विरूपे कृष्णं च वर्णम् अरुणं च संधुः' गज. ३।७, नक्तोषासा सम्मनसा विरूपे १।२।३, ३।४।६, ५।१।४, टी. १३६६-१।

^१ सुपेरासा १।१३।७, १४२।७, १८८।६, १०।३६।१; मा. २०।६१, २१।१७, २५; प्रैष ७।

'सुरुक्मे' ऋ. १।१८८।६, १०।११०।६; मा. २०।४१। 'अधि प्रिया विराजतः' १।१८८।६।

२।७।२।६, ५।१।६, १०।११०।६; मा. २०।१७, २८।२५ (तु. दिवो दुहितरा १०।५०।६)।^३ यही

ऋ. ५।१।६, मा. २०।६१। 'सुशिले' ५।१।६, १०।५०।६, मा. २०।६। 'वयोवृधा' ऋ. ५।१।६।

तेज द्वारा उनको संवर्धित करती हैं।^४ वे अमृता हैं; यज्ञ के प्रारम्भ में वे दोनों ही आकर संगत होती हैं, विश्व का सारा रहस्य जानने के कारण मर्त्य की चेतना में वे ही उत्सर्ग की भावना को लेकर आती हैं और उसका तन्तु वितान बुनती रहती हैं।^६

वैदिक साधना में आग्नेहोत्र एक सुसाध्य किन्तु मुख्य याग है। सन्ध्या और उषा इस याग के दो काल हैं। सब ओर सूर्य अँधेरे की निःसंगता में याशिक के हृदय में सन्ध्या नित्य जाग्रत अग्नि की भावना का संचार करती है और उषा विश्व को सूर्य की ज्योति से ज्ञातित करती है। इस प्रकार इन दो दिव्य योषाओं अथवा नारियों के [१४३५] ज्योतिः सूत्र के वितान में यज्ञकर्त्ता के अहोरात्र व्यापी क्षणों के ऋणिविन्दु गुंथे जाते हैं। यही कारण है कि कालव्याप्ति के इन दो प्रमुख प्रतानों का इतना महत्व है। उषा मित्र (सूर्य) की दीप्ति और सन्ध्या वरुण की दीप्ति है। मित्र और वरुण के बीच तथा व्यक्त और अव्यक्त के बीच उनका आना-जाना नित्य हुआ करता है।^१ काल के इस सुगम छन्द के रहस्य को जो जानते हैं वे ही अहोरात्रविद हैं। और इसी से वे सृष्टि और प्रलय का रहस्य भी जानते हैं। जिसके कारण काल के आवर्तन के ऊर्ध्व में वे स्वयं को प्रतिष्ठित कर सकते हैं।^२

इस प्रकार हम उत्सर्ग-भावना के षष्ठ सोपान पर आए। अँधेरे की अर्गला खुल गई, सामने एक के बाद एक ये सात द्वार देरव रहे हैं जो हिरण्यवर्ण सूर्य-योषा के अधिकार में हैं। किन्तु उससे भी ऊपर की ओर वर्णोत्तिर तिमिरसागर के तट पर देवी चिरकुमारी सन्ध्या हाथ हिलाकर इशारे से बुला रही है [१४३६]। वह हमें वरुण के अव्यक्त रहस्य के अतल में ले जाएगी। ज्योति और अन्धकार दोनों की ही माया को जानने के बाद हम सत्ता के सत्यकांक्षी बन पाएंगे।

माध्यन्दिन संहिता के अनुसार चार अक्षर और बढ़ने से इस बार छन्द त्रिष्टुप् हुआ और बड़ड़ा भी छः बरस का हुआ। विश्वामित्र देरव रहे हैं कि 'यही तो एक दूसरे के निकट आने-सामने मिलमिला रही हैं उषा और (सन्ध्या) दोनों। फिर तनु में अननुरूपा दोनों मुसकरा रही हैं (वे हँस रही हैं) जिसके कारण मित्र व वरुण हमारा उपभोग करते हैं और (उपभोग करते हैं) भरतसम इन्द्र ज्योतिःशक्ति की महिमा से [१४३७]।' अर्थात् उषा और सन्ध्या — एक ज्योतिवर्ण है और एक

^४ मातरा मही मा. २८।६। 'सुदुचे' मा. २०।४१, ऋ. 'सुदुचेव धेनुः' ७।२।६। 'ऋतस्य मातरा' १।१४।२।७, ५।१।६; १।५।५ टी. पू. १४४५।^५ मा. २८।६।^६ ऋ. १।१३।२। मा. यज्ञानाम् अभि संविदाने २।१।६; ऋ. उषासानन्ता विदुषीव विश्वम् आ हा वहतो मर्त्यस्य यज्ञम् ५।४१।७; तन्तुं ततं संवधन्ती २।३।६ (मा. २०।४१)।

[१४३५] ऋ. उत योषणे दिव्ये प्रही नः ७।२।६।^१ मा. अन्तरा मित्रावरुणा चरन्ती मुखं यज्ञानाम् अभि संविदाने २।१।६। २ जी. ८।१७-२१।

[१४३६] तु. सामविधान् ब्रा. कन्यां... युवतीं कुमारिणीम् ३।८।२, जिसके कारण वे असम्मृति स्वरूपिणी। ब्र. 'स्तरीरं ना. त्वं व्युतं वसाना' टी. १२६६; ह्यमि रात्रीजगतो निवेशनीम् ऋ. १।३५।१ टी. १३८४।

[१४३७] ऋ. आ भन्दमाने उषसा उपाके उत स्मयेते तन्वा विहणे, यथा नो मित्रो वरुणो जुजोषद् इन्द्रो भरतौ उत वा महोभिः ३।४।६। 'आ' — [सीदताम्] जह्य अथवा अनुमेय।

श्यामवर्णी हैं। किन्तु प्रपंचोल्लास और प्रपंचोपशम की प्रसन्नता उनके अन्धरे पर तैरती मधुर मुस्कान में फट पड़ी है — मेरी चेतना में वे दोनों नित्य सहचरी हैं। जिनमें एक का आविर्भाव नेपथ्य में होता है और दूसरी की छवि अरुणि कर्णनीयता में उजागर होती है। अर्पण नित्य जागरण के इन दोनों सन्धि क्षणों में हमें इन्हीं दो तरुणियों का आविर्भाव चाहिए। उनकी सुस्मिति, व्यक्त की दीप्ति और अव्यक्त का रहस्य लक्ष्मी वज्रवीर्य के भग्नावात की मत्तता को प्रकाश के विपुल आवन में हमारे भीतर उतार ले आए। आत्म सत्ता के अकुण्ठ समर्पण में देवता की कामना का तर्पण हो।

तु. १।१४२।७, १३।७, ७।२।६, आ नक्ता बर्हिः सदताम् उषासः ७।४२।१, उषासानक्ता सदतां नि योनौ १०।७०।६ (११०।६); मा. ऋतस्य योनाव इह सादयामि २१।६। उषा और सन्ध्या के लिए प्राण के मूल (बर्हिः, हृदय) में, ऋत की गहराई में सत्ता की गहनता में ('नि योनौ') आसन बिछाया गया है। वे आधार के ऊपर आयतन पर उपविष्ट होगी। **भन्दमाने** — [$\sqrt{\text{भन्द}}$ भद॥ भन् 'बात करना' नि. भन्दना भन्दते: स्तुति-कर्मणः ४।२; निघ. जल उठाने १।१६, 'अर्चना करना, गान करना' ३।१४; तु. *IE*, *bhad* 'good', *Goth*, *battia* 'better'। ऋ. भन्दते धामनिः कविः (अग्निः) ३।३।४। और भी तु. 'भद्र' उज्ज्वल; शोभन, सुमंगल] उज्ज्वला, प्रदीप्ता। **उपाके** — [विशेषण, ओद्युदात्त, द्विवचन < उपाका > : तु. ऋ. आ भन्दमाने उपाके नक्तोषासा सुपशसा १।१४२।७, यजते उपाके उषासानक्ता १०।११०।६। अन्तोदात्तः सिन्धोर उर्मा उपाके आ १।२७।६, प्रभर्ता रथं दाशुष उपाके (इन्द्रः) १७८।३, तब स्वादिष्ठाग्ने संदृष्टिर इदा चिद् अहु इदा चिद् अन्तोः, श्रियं रुक्मो न रोचते उपाके ४।१०।१, भद्रं ते अग्ने सहसिन् अनीकम् उपाकासेचते सूर्यस्य ११।१ सूर उपाके तन्व दधानः (इन्द्रः) १६।१४, २०।४, ७।३।६ बी. १३३४...। निघ. 'अन्तिक' २।१६, 'उपक्रान्ते', नि. च. ११ ('उपगम्य इतरेतरं क्रान्ते' दुर्ग)। < उप/अच् 'चलना' > **सन्तिकद**, पास-पास। **स्मयेते**, [$\sqrt{\text{स्मि}}$ मुस्कराना, *Eng.* *Smile*, *Swed.* *Smile*, *Lat.* *mirari*, *to wonder*] तु. ऋ. उषा की (१।५२।६, १२३।१०), विद्युत की (१।१६८।८) एवं मेघबाष्पोज्ज्वल आकाश की (१।४६)। [स्मिति; मुस्कराहट का सुन्दर वर्णन] उषा और सन्ध्या दोनों ही सुस्मिता। भोर की फटती हुई ज्योति और सन्ध्या की म्लानदीप्ति दोनों के साथ ही स्मितहास भी उपमा दी जा सकती है। एक आरम्भ और एक अन्त। दोनों की ही प्रशान्ति अग्निदीप्त चेतना के ऊपर एक स्निग्ध प्रसन्नता बिछा देती है। 'मित्र वरुणः महत्त्वान् इन्द्रः' — मित्र और वरुण बृहत् ज्योति के व्यक्त और अव्यक्त प्रभास। उषा और सन्ध्या में उनका प्रवभास। इन दोनों ज्योति-दुहिताओं की स्मिति से उत्तरपार्थिक की चेतना में उसी महावैपुल्य की ही प्रातिमधुति प्रकट होती है। यह ध्रुलोक की अर्घात अन्धध, अपरिमित ज्योति के राज्य की चटना है। किन्तु उसके पहले अन्तरिक्ष की अनेक बाधाओं को पार करके आना पड़ता है। इन्द्र उन बाधाओं को दूर करते हैं। उनके वज्रवीर्य एवं प्रहदगण अथवा ज्योतिर्मय विश्व प्राण की सहायता से वृत्र की बाधा दूर होने पर ध्यानी की चेतना में फटता है उषा और सन्ध्या की मुस्कान में मित्र का उदार आलोक और वरुण का अव्यक्त रहस्य। **महोभिः** — तु. ऋ. अरव्यद् देवो (अग्निः) रोचमाना (उषसः) महोभिः ४।१४।१, उषो देवि रोचमाना महोभिः ६।६४।२; उभयत्र 'महः' ज्योति है। फिर 'महत्' (< $\sqrt{\text{मह}}$ > बृहत् (निघ. ३।३)। दोनों को मिलाकर जो अर्थ प्राप्त होता है, वह है ज्योति का फैलकरना, फैल जाना, और यह होता है अँधेरे को पराजित करके। इसलिए उससे शक्ति की व्यञ्जना का बोध होता है (तु. अन्धारयतं पृथिवीम् उत द्यां मित्रराजाना वरुणा महोभिः ४।६२।३)। उससे 'मघ', शक्ति। इन्द्र जब भयवान्, तब इशारा शक्ति की ओर; और उषा जब भयोनौ, तब इशारा ज्योति की ओर। अतएव अनुष्य के भीतर भयवान्, कभी यजमान के ऐश्वर्य का बोध कराता है या फिर कभी महत्त्विक की प्रज्ञाशक्ति का। यह 'भयवान्' सर्वत्र ही *Patron*, यह परिकल्पना

अनुक्रमणिका में आग्नीसूक्त के सप्तम देवता हैं, 'दैव्यो होतारो प्रचेतसौ'। किन्तु निचन्द्र में केवल 'दैव्यो होतारो' हैं। विशेषण के रूप में प्रचेतसौ, आदिम स्फुरण एवं विन्दु से सिन्धु में उसके क्रमिक विस्फारण की सूचना देता है। यह केवल माध्यन्दिन साहिता एवं प्रेष सूक्त में है [१५३८]।

ये दैव्य होता कौन हैं, उसे लेकर वितर्क अथवा विकल्प की सृष्टि हुई है। चास्क के अनुसार वे 'अयं चाग्निर् असौ च गध्यमः' [१५३९] अर्थात् अग्नि एवं वायु हैं। ये एक 'होता' निश्चय ही अग्नि हैं क्योंकि वेद में इस संज्ञा पर उनका ही एकाधिकार है - मुश्किल से कहीं इन्द्र, सोम अथवा अश्विद्वय 'होता' हैं। सूर्य को एक स्थान पर 'होता वेदिषत्' कहा गया है किन्तु वहाँ अग्नि-सूर्य की एकात्मता की ध्वनि सुस्पष्ट है। आंगिरस मूर्धन्वान ने सूर्य और वैश्वानर अग्नि दोनों को मिलाकर जिस सूक्त की रचना की है उसमें 'यो होतासीत् प्रथमो देवजुष्टः' है; लक्ष्य करने योग्य है कि एकाधिक स्थानों पर 'दैव्यो होतारः प्रथमा' का उल्लेख प्राप्त होता है।^२

इस भावना से हम भली भाँति परिचित हैं कि अग्नि होता के रूप में आधार में विश्वदेवता का आवाहन करते हैं। सामान्यतया सारे देवता ही 'होता' हैं अर्थात् जिस किसी भी इष्ट देवता की उपासना व्यक्ति चेतना को विश्व-चेतना में विस्फारित और विस्फुरित करती है - यही वेदसम्मत बृहत् की साधना का मूल भाव है। देवता तब साधक के हृदय में भीतर हो जाते हैं, उनकी ही देवहृति, उनकी ही देवहृति अर्थात् मैं होकर उनका स्वयं ही स्वयं को बुलाना है। इस प्रकार मेरे भीतर पहले वे ही 'उशन्' अथवा उतावले होकर उतरते हैं। और वही मुझे भी उद्दिग्ग्न कर देता है, मैं उनके निकट पहुँचना चाहता हूँ। उनका पहले उतर आना देवयज्ञ - अर्थात् स्वयं को मेरे भीतर उड़ेल देना है। इसलिए अन्योन्यसम्भावन रूप इस यज्ञ में दो देवहृति - अर्थात् एक है अग्नि का आवाहन विश्वदेवता को, और एक है विश्वदेवता का आवाहन अग्नि को। अतएव मनुष्य की ओर से अग्नि जिस प्रकार दैव्य होता है उसी प्रकार विश्वदेवता की ओर से वे भी दैव्य होता हैं। ऋक्संहिता के इस एक मंत्र में इसके कारण की सूचना मिलती है। विहव्य आंगिरस कहते हैं, 'देवगण मेरे भीतर अग्नि स्नात दाल दें, मुझ में आकांक्षा रहे, देवहृति रहे। और दैव्य होता - जो पुरातन है (मेरा) उपभोग करें। हम सब सुवीर्य होकर तनु से निदेष्टि-निखोट हों' [१५४०]।

सत्य नहीं। ज्योति, शक्ति और व्याप्ति तीनों के समावेश से 'महः'। उपनिषद् में 'महः' ब्रह्मवाचक 'चतुर्थी व्याहृतिः' (तै. १।४।१); निघ. उदक १।१२, अन्तरिक्ष में प्राण का समुद्रवत् विस्तार (तु. ऋ. महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना १।३।१२, - अन्तरिक्षाचारिणी सरस्वती अपने प्राण और प्रज्ञा की भलक से ज्योति के समुद्र को प्रचेतन करती है)। अतएव 'महः' <√ मह बड़ा होना, उज्ज्वल होना, समर्थ होना। ॥ मह 'दान करना' निघ. ३।२० 'बड़ा करना' इसी अर्थ में। बु. नि. ३।१३ IE megh, Ek. megas 'great.' [१५३८] मा. २८।७, ३०; प्रेष. ८। [१५३९] नि. ८।११। ऋ. ४।४०।२। २ १०।८८।४; वात्स. १०।११०।७; मा. २८।७। तु. ऋ. २५७

दो दैव्य होता के रूप में एक तो साध्य और एक साध्य है। एक जो पृथिवी स्थान अग्नि जिन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से तप अथवा अपीसा की शिखा कहते हैं, वह स्पष्ट ही सम्प्रदाय में आता है। तो फिर दूसरे को द्युस्थानीय कोई एक देवता कह सकते हैं। आप्रीसूक्त के अतिरिक्त 'दैव्य होता' का उल्लेख ऋक् संहिता में और दो स्थानों पर है [१५४१]। प्रथम मंत्र में अग्नि से भिन्न होता वायु हो सकते हैं क्योंकि मंत्र में वायु का अलग उल्लेख है। द्वितीय मंत्र में सायण बतलाते हैं कि ये दो दैव्य होता अग्नि एवं आदित्य हैं। अग्नि के साथ सूर्य के पूर्वोल्लिखित सायुज्य से सायण की इस परि कल्पना का समर्थन प्राप्त होता है। उसके अलावा आप्रीसूक्तों में एकाधिक बार दैव्य होता के साथ अश्विद्वय के सायुज्य का उल्लेख प्राप्त होता है। अश्विद्वय द्युस्थानीय देवताओं में आदि देवता हैं। इसी से दैव्य होता में एक को पृथिवी स्थानीय अग्नि एवं दूसरे को द्युस्थानीय आदित्य के रूप में मानना ही संभव है। फिर एक बात और कि दोनों दैव्य होता के मनुष्य सदृश रूप ऋत्विकों में से कौन है? उर्ग बतलाते हैं कि ये होता एवं मैत्रावरुण हैं। ऋक्-याग में वे होता को प्रेषमंत्र द्वारा याज्यापाठ की अनुमति देते हैं, होता के सामने दाहिनी ओर दण्ड धारण किए थोड़ा झुक कर खड़े रहते हैं। सोमयाग में द्युस्थान मित्रावरुण का शंसन करने के कारण उनका नाम 'मैत्रावरुण' हुआ है। मनुष्य ऋत्विक् की यह सब विशेषताएँ यदि दैव्य ऋत्विक् में उपचरित होती हैं तो मनुष्य होता के आदर्श स्थानीय एक दैव्य होता जिस प्रकार अग्नि होगा उसी प्रकार एक और कोई भी लोकान्तर प्रशास्ता देव अथवा आदित्य मित्रावरुण होंगे।^१ इसलिए सायण की परिकल्पना ही इससे समर्थित होती है। यास्क ने अपनी व्याख्या में सम्भवतः अन्य किसी एक सम्प्रदाय से सम्बन्धित धारा का अनुसरण किया है। उपनिषद् के प्रमाण से जान पड़ता है यह सम्प्रदाय प्राणब्रह्मवादी है।

ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार 'दैव्यो होता रौ', प्राण और अपान हैं। [१५४२]। ऋक् संहिता में प्राण आकर्षण और अपान विकर्षण की शक्ति है। इन दोनों में दण्ड का एक दोलन है जो श्वेत्कि पारस्परिक आदान जैसा ही है। तो फिर ये दोनों देवता इस आधार में ही हैं।^२

दैव्य होता रौ... पूर्व १०।१२८।२ टी. १५४०।
[१५४०] ऋ. मयि देवाः ब्रविणम् आ यजन्तां मध्य आशीद् अस्तु मयि देवहृतिः दैव्य होता रौ वनुषन्त पूर्व ऽरिषाः स्थाप तन्वा सुवीराः १०।१२८।३। शी. पाठः देवा होता रौ सनिषन् एतत् ५।३।५। 'देवाः' विश्वे देवाः — वे सभी होता हैं। मेरे भीतर आग उड़ल कर वे अनादिकाल से मेरा उपभोग करते हैं, यही उनकी हृति है। उसका ही नामान्तर है विश्वदेव गण द्वारा आधार में अग्निजनन, तु. ऋ. ३।१।४, २।३, १०।२८।१ टी. १४७७।... [१५४१] ऋ. त्वष्टारं वायुं... दैव्य होता रौ... ईमहे १०।६५।१०; दैव्य होता रौ प्रथमा पुरोहिता ६६।१३। १४।४०।५, १०।२८ सूक्त।
२ ऋक् संहिता में एक स्थान पर 'प्रशासन' दिव्य कर्म, (दिव्यस्य प्रशासने १।१२२।३) है और एक स्थान पर 'हिरण्यगर्भ' का व्रत, (उपासते प्रशिषं यस्य देवाः १०।१२१।३) है; अन्यत्र अग्नि का प्रशासन ८।७२।... उपनिषद् में अक्षर का प्रशासन प्रसिद्ध, ३।८।७। [१५४२] ऐ. ब्रा. २।४। १ ऋ. १०।१२८।२। २ आधुनिक साधनशास्त्र की भाषा में २५८

संहिता में देव्य होताओं का यही परिचय है। देवहूति जब उनका विशिष्ट 'व्रत' अर्थात् वह देवता का बुलाना अथवा देवता को बुलाना जिस के 'सुजिह्वा', 'मन्द्रजिह्वा', 'सुवाचसा' हैं [१५४३] वे 'प्रचेतसो' - अर्थात् अग्राभिसारी चेतना को क्रमिक व्याप्ति के निमित्त हैं।^१ वे 'विदुष्टसो', अर्थात् मनुष्य की ओर निहार रहे हैं, विश्वभुवन को देरव रहे हैं।^२ मनुष्य को विद्या की साधना में वे ही प्रेरक हैं, 'प्राचीन ज्योति' हैं।^३ वे हमारी अध्वर साधना को ऊर्ध्वगामी करते हैं, भौम वायु के पथ पर चलकर जल उठते हैं, और पार्थिव आधार की नाभि या केन्द्र में सही समय पर चित शक्तियों को भली भाँति अभिव्यक्त करते हैं फिर उसके बाद उन्हें और भी तीन कूटों यः शिरवरो पर व्यक्त करते हैं।^४ मनुष्य के यज्ञ में वे ही प्रथम होता हैं क्योंकि मनुष्य होतागण इनके प्रतिनिधि मात्र हैं और मनुष्य यज्ञ देवयज्ञ की ही अनुकृति है।^५ हमारे यज्ञ में वे ही ऋत्विक् हैं, वे ही पुरोहित हैं, उसे झुलोक में विश्वचेतना के तट पर उत्तीर्ण करते हैं और उसके अन्त में मधुमयी अमृतचेतना का संचार करते हैं। अग्नि-द्वय की तरह वे भी भिषक् हैं, आधार की आधि-व्याधि सब दूर करते हैं।

इस प्रकार उत्सर्ग भावना के सप्रम सोपान पर आए। ज्योति का द्वार सामने खुल गया है, वृष्टि के मुक्त पथ में प्रकाश के ऊपर की ओर अंधरे का निर्वाक रहस्य देरव रहे हैं।^१ किन्तु उसमें झुलोक लगाने नहीं जा रहे हैं, अव्यक्त में प्रलय नहीं खोज रहे हैं। लोक-तर के शीर्ष पर खड़े होकर पृथिवी की ओर देरवा। तो देरव रहे हैं कि आग्निशिरवा जिस प्रकार ऊपर की ओर उठती जा रही है उसी प्रकार फिर ज्योति का लावन नीचे की ओर उतरता आ रहा है। भू-लोक और झुलोक में निरन्तर दो देवहूति की चवनि-प्रतिचवनि सुने रहे हैं। वे दोनों ही 'स्विष्टकृत' अर्थात् परम की कामना को इस विश्व में सिद्ध करती हैं। उस में एक 'इषा' अथवा एषणा द्वारा और एक ऊर्जा अथवा कुण्डली मोचन की शक्ति द्वारा सिद्ध करती हैं। उपचीयमान शक्ति के आनन्द में वे दोनों ही जगतपावन हैं [१५४४]।

कहा जा सकता है कि एक तो जीवशक्ति के रूप में मूलधार में, नाभि में अथवा हृदय में हैं, और एक शिव रूप में सहस्रार में, परमव्योम में हैं। एक-दूसरे को बुला रहे हैं। रामकृष्णदेव कहा करते कि 'मेरे भीतर लगता है कोई बुलाता है चकवा। ठीक वैसी ही ऊपर से कोई एक उतर देता है, चकवी! यह तो जैसे रस्ते के अंधरे में चकवा-चकवी के जोड़े के बीच विरह का एक दुस्तर स्त्रोत बह रहा है। आसमान में उजाला फूटने पर ही वे मिल सकेंगे।

[१५४३] कृ. ११३१८, ११४३८; ११८८७, १०११०७, मा. २०४२।^१ मा. २८३०, प्रैष. ८।^२ कृ. २३१७, १०७०७; ११३३८, १४३८, १८८७, मा. २८१७, ३०, प्रैष. च. कृ. ४११७, मा. पश्यन्तो भुवनानि विश्वा २४१७।^३ कृ. प्राचीन ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता १०११०७ (तु. मा. २०४२, २४१७)।^४ कृ. ऊर्ध्वं नो अध्वरं कृतं हवेषु ७२१७ मा. २७१८, शौ. ५२७८।^५ कृ. वातस्य पञ्च इलिता १११७ (वात, द्र. १०१६८ सू., तु. ऊपर की ओर मड़ी स्त्रोत का उद्दीपन, उत्तेजन)।^६ नाभा पृथिव्या अधि सानुष त्रिषु २३१७ द्र. नाभ टी. १५२३।^७ कृ. यज्ञस्य मधुना दधाना २०४२।^८ मा. २०६१, २११६, २८१७; अग्नि साधना का अन्तिम २४१

माध्याह्निक संहिता का कथन है कि और चार अक्षर बढ़ने पर इस बार छन्द हुआ जगती और बढ़ड़ा भी बढ़ा होकर शकट वहन करने योग्य हो गया इन दो प्रतीकों में विश्वभुवन के छन्द में गुम्फित प्राण के समर्थ संचय की दृष्टि उभरती है। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं—

प्रथम इन दो दिव्य होता को (अपने) अन्तर में सिद्ध करता हूँ। (देवताहूँ) सात मधुधाराएँ अपने आप में स्थित रहकर आनन्द-मग्न हैं। ऋत को स्वीकार करके ही ऋत की स्तुति करती हैं वे। व्रत के ही अनुकूल हैं उनका ध्यान [१५४५]। १२ अभीप्सा की अग्नि और लोकोत्तर ज्योति के प्रसाद रूप में जो देवता इलोक-भूलोक में व्याप्त हैं वे ही सब से पहले अगार में परम ऋद्धि को उतार कर ले आते हैं। जिनकी व्याप्ति विश्वभुवन में है उनको आज अपने भीतर अग्निमंत्र से उद्बुद्ध करता हूँ और उनकी अन्योन्यसंगामिनी गोर में आनन्द के सात निर्भर छलके उठे— जो स्वप्रतिष्ठ बल के वैभव से अस्थिर हैं, उगमग हैं। ऋतच्छन्दा होने के कारण वे यात्रापथ पर ऋतम्भरा वाणी की ही चुपचाप मेरे कानों में गुंजरित करती हैं। परम देवता का जो सत्य संकल्प मेरा जीवनबीज है वे उसकी ही संरक्षिका हैं, वे उनके ही अनुध्यान की आनन्द-मन्दाकिनी हैं।

परिणाम मर्त्य देह को भी विजर विमृत्यु करना (खं. २।१२)।

[१५४५] तु. प्रेष. होता यक्षद् देव्या होतार मन्द्रा पोतार कवी प्रचतसा, सिष्टम अद्यान्य; कर्द इषा स्वभिर्गुतम् अन्य ऊर्जा, सतवसे. में यस्तं दिवि देवेषु धन्ताम....

[१५४५] ऋ. देव्या होतार प्रथमान्य ऋजे सप्त पृक्षासः स्वधया मदन्ति, ऋतं रांसन्त ऋतम् इत् त आहुर अनु व्रतं व्रतपा दीध्यानाः ३।४।७। नि. 'ऋजे'—[✓ऋज सीधे चलना, चलाना; तु. Lat. Regere 'to stretch, lead in a straight line, direct, conduct, rule < base reg- 'to straighten, direct'; > रजः, ज्योति (नि. रजो रजतेर, ज्योती रज उच्यते, उदकं रज उच्यते, लोका रजांस्य उच्यन्ते, असृगहनी रजसी उच्यते ४।१५) 'राजा' संचालक, शासक, ऋजु, सीधा। प्रकाश की दृष्टि सीधे चलती है, उसी से ✓ऋज 'तीर की तरह सीधे चलना या चलाना, विद्युत की तरह आलोकित होना या करना'; नि. ✓ऋज गहरे में या भीतर आकर्षित करना, नीचे की ओर टानना; वश में करना; सिद्ध करना (नि. ऋजोतिः प्रसाधनकर्म' ६।२१)। देवता जहाँ कर्म, वहाँ आकर्षण करना एवं आलोकित करना इन दोनों अर्थों का सम्मिश्रण, जिस प्रकार यहाँ है। आगार के भीतर गहरे (नि.) सिद्ध करता हूँ, विश्व से आकर्षित करके अपने भीतर उद्दीप्त करता हूँ। सप्त पृक्षासः—[✓पृक्षः < ✓पृच 'सम्पृक्त होना, युक्त होना, संयुक्त होना'; तु. ✓स्पृश॥ पृश। ऋक संहिता में पृक्ष के साथ अश्विद्वय का चनिष्ठ सम्बन्ध है (४।४५।१, २, १।३४।४, ४।७।६, १३।१३, ४।४३।५, ४।४।२, ५।७।३, ५।४।४, ७।७।२, १०।१०।१०....)। फिर इनके साथ मधु का सम्बन्ध अनेक स्थानों पर है। अतः पृक्ष को मधु का नामान्तर कहा जा सकता है (निच. पृक्षः, अन्त ३।७)। लक्ष्य करने योग्य. विन्यास 'प्रयः। पृक्षः। पितुः', आगे-पीछे के दोनों शब्दों में ही आनन्द की व्यंजना है। ऋक संहिता में दो स्थानों पर 'पृक्षासो मधुमन्तः' का उल्लेख है (४।४५।२, ७।६०।४)। पूजा में 'मधुपर्क' का प्रयोग हम सब जानते हैं (तु. अग्नि 'मधुपृच्' २।१०।६)। मधु गोद की तरह चिपचिपा, लसदार, इसलिए अनायास ही उसकी संज्ञा 'पृक्ष' हो सकती है। लक्षणीय, पंचामृत के उपादानों में एक गहरी संस्तुति का भाव क्रमशः ही उभरता है जिससे अन्त में मधु रुबादार होकर शर्करा हो जाता है। उसी है 'पृक्षः'। आनन्दमय आनन्द-चन अमृतचेतना। पृक्ष के साथ तु. गीता का 'ब्रह्मसंस्पर्श' ६।२८ (प्रतितुलनीयः मात्रास्पर्श २।१४, बाल्यस्पर्श ५।२१) = ऋक संहिता में मित्रावरुण का 'पृक्षासो मधुमन्तः' जब 'आ' सूर्य अरुह्य बुक्रम अर्जः, यस्या आदित्या अध्वनो रदन्ति मित्रो अर्यमा वरुणः सजोषाः—सूर्य उदित हुए दैवीधमान लहर के रूप में, जिनके लिए रास्ता तैयार कर देते हैं आदित्यगण अर्थात् मित्र, वरुण और अर्यमा (७।६०।४; चित्सूर्य के उदय से व्यक्त और अव्यक्त अनन्तता २६०

आग्नी सूक्त के अष्टम देवता हैं **तिस्रो देव्यः** अथवा तीन देवियों का समाहार। ये देवियाँ हैं इला, सरस्वती एवं भारती। माध्यन्दिन संहिता में उनका सामान्य परिचय इस प्रकार दिया गया है — 'आदित्यगण के साथ भारती कामना करें हमारे यज्ञ की सिद्ध करने की, सरस्वती रुद्रगण के साथ हम सब की रखवाली करती रहें; इडा की निकट बुला कर लाया गया है — वसुओं के साथ जिनकी समान **सृष्टि**; हमारे यज्ञ को ये देवियाँ अमर्त्यों में निहित करें [१५४६]।' यहाँ द्युस्थान देवगण आदित्यों के साथ भारती, अन्तरिक्ष स्थान देवगण रुद्रों के साथ सरस्वती, एवं पृथिवी स्थान देवगण वसुओं के साथ इला के सम्बन्ध का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। ये तीन देवी तीन लोक में अवस्थित हैं। तंत्र की भाषा में वे एक ही भुवनेश्वरी की त्रिधा मूर्ति हैं। वैदिक भावना में यही भुवनेश्वरी 'अदिति वाक' है — जो शत-वर्षीया इला के रूप में निर्माण प्रज्ञा की हेतुभूता, सरस्वती रूप में वृत्र-प्यातिनी ज्योतिरीश्वरी, भारती रूप में आत्मावृत्ति का मंत्र होकर चर-चर बढ़ती जा रही है। इन्होंने ही अमृण कन्या के कण्ठ से वाणी के उद्दीपन में स्वयं को आदित्य, रुद्र और वसुगण की सहचारिणी के की आनन्दचेतना प्रगाढ़ हुई; अथच अचिन्ति के अन्धकार को चीर कर इस उदयन का पथ आनन्द के देवता ही रच देते हैं जो अखण्ड सत्-चित्-आनन्द हैं। आलोच्यमान ऋक के 'सप्तपृष्ठ' का उल्लेख अन्यत्र भी है; 'एष स्य भानुर उद्य इयति युज्यते रथः परिज्मा दिवो अस्य सानवि, पृक्षासो अस्मिन् मिथुना अभित्रयो दृष्टिस्तुरीयो मधुनो वि रप्सते। उद् वां पृक्षासो मधुमन्त ईरते रथा अश्वास उष सो व्युष्टिषु अपोर्णवन्तस्तम आ परीवृतं स्वर्ण शुक्रं तन्वन्त आ रजः' — ये जो भानु उदित हो रहे हैं, जीता जा रहा है रथ जो चारों ओर सरपट दौड़ेगा इस द्युलोक की चौड़ी पर; उसमें रखवाया गया है तीन जोड़ा 'पृक्षा'; और चौथा है एक मधुर कोश जो छलक रहा है। (है अश्विद्वय, तुम्हारे मधुमय ये पृक्षा छलक-छलक जाते हैं, उछल-उछल जाते हैं रथ और घोड़े — उषा की हँसी जैसे पड़ती है; वह तब अपावृत रजोलोक (४/४५/१-२; उदीयमान सूर्य अश्विद्वय का रथ है, उसका प्रकाश प्रत्येक दिशा में फैल जाता है; सूर्य जड़-चेतन की आत्मा है इसलिए उनके भीतर सात भुवनों का आनन्दनिर्भर है; अवभृमि और परम भूमि के एक-एक तत्व मिलाकर एक-एक युग्म हुआ; चौथा दोनों का सेतु हुआ, जहाँ से इसपार-उसपार दोनों ही दिरवाई देता है)। Geldner की व्याख्या है कि अश्विद्वय के रथ में सूर्य, तीनो मिल कर एक मिथुन (जोड़ा), और चौथा मधुकोश। किन्तु सप्तपृष्ठ का प्रसंग अन्यत्र भी है; आग्नि विश्वा अभिपृष्टः सचन्ते (संस्कृत होता है), समुद्रं न स्रवतः सप्त यद्भीः (जैसे समुद्र में जा गिरे हैं सात चंचल स्रोत) १।५।५। वस्तुतः 'सप्तपृष्ठ' सात मधुनिर्भर हैं, सात मधुवन्ती चार हैं। पृथिवी और द्युलोक में दो दिव्य होता है; उनके बीच सात भुवनों में ये सात आनन्दनिर्भर हैं। अनेक स्थानों पर इनको 'सप्तसिन्धु' कहा गया है — आधार में पत्थर के अवरोध को तोड़कर जिनकी मुक्त करना वज्रधर इन्द्र का काम है। स्वधया मदन्ति, अपने आप में स्थित आनन्द में मग्न; जिस प्रकार 'विष्णुपद' १।१५/१४, 'अप' अथवा प्राण की चारों ७।४७/३, १०।१२४/८, पितृगण १०।१४/३-१ 'ऋतं शंसन्तः ऋतम् इत ते ओदुः' — ये मधु चारों ऋताश्रयी एवं ऋतच्छन्दा हैं। आधार में अमृत-चेतना की प्रतिष्ठा होने पर भीतर का आनन्द ऋतच्छन्दा होकर आचरण में भी प्रकट होता है। [१५४६] मा. आदित्यै नो भारती वष्टु यज्ञं सरस्वती सह रुद्रैर न आवीत्, इडा प-हूता वसुभिः सजोषा यज्ञे नो देवीर अमृतेषु चत् २।१।१। तु. नि. भारती... भारत आदित्यस्त तस्य मा. (८।१३; इला पृथिवी स्थाना... सरस्वती मध्य स्थाना, दुर्ग)। २. ऋ. त्वम् अग्ने अदितिर् देव दाशुषे त्वं होत्रा भारती वर्धसे गिरा, त्वम् इला शतहिमांसि २६१

रूप में घोषणा की है।^३ ब्रह्म के साथ समव्याप्ता है।^४ और परम व्योम में सहस्राक्षरा होने पर भी प्राणचंचला गौरी के रूप में अव्याकृत कारण-सलिल को विश्व के आकार में नाद-शक्ति से व्याकृत करती है।^५ यही वाक् अद्यात्म दृष्टि में प्रचंचेतन्य है-अर्थात् आधार में अभीप्सा की अग्नि-शिरवा के रूप में, तिमिर-विदारक शौर्य की वज्र-शक्ति के रूप में, एवं सर्व-आभासक दिव्य-चैतना की दीप्ति के रूप में जिसका त्रिपर्वा स्फुरण होता है। वाङ्मयी त्रयी के इन रूपों का निरूपण क्रमशः सुस्पष्ट होगा।

इन तीन देवियों में पहले **इला** हैं। इस नाम का व्युत्पत्तिगत अर्थ 'एषणा' अथवा 'एषणा का साधन' [१५४७] है। एषणा अथवा अभीप्सा स्वस्वतः अग्नि-शक्ति है। इसलिए मनुष्य की एषणा का दिव्य रूप ही इला है।^१ अग्नि पृथिवी स्थान-देवता तथा मर्त्य मानव के भीतर अमृत की आकृति है। अतः अग्नि-शक्ति इला भी पृथिवी है।^२ एषणा का साधन यज्ञ है जिसमें हमें स्वयं की हव्यरूप में अथवा देवता के अन्न के रूप में आहुति देनी होती है। इसलिए इला फिर अन्न भी है।^३ यह अन्न पुरोडाश के रूप में शस्यजात है, सोमरूप में औषधिजात है, पयः अथवा घृतरूप में गोजात है। अतएव इला जिस प्रकार पृथिवी है, उसी प्रकार गो, भी है।^४ फिर हम देखते हैं कि एषणा का साधन 'होत्रा' है जो आहुति एवं देवहूति दोनों ही हो सकती है। इस दृष्टि से इला 'वाक्' है।^५ सब मिलकर इला पार्थिव अग्नि की वह शक्ति है जो देवहूति एवं आत्माहुति के माध्यम से मनुष्य की दुलोक-भित्तारिणी एषणा के रूप में मूर्त होती है।^६

दक्षसे त्वं वृत्रहा वसुपते सरस्वती २।१।११। इला 'शतहिमा', मनुष्य भी 'शतहिम' अथवा शतवर्षजीवी (६।१०।७), अतएव इला पार्थिव शक्ति। वृत्रहा अग्नि का विशेषण होते हुए सरस्वती में प्रयोज्य, क्योंकि सरस्वती वृत्रघ्नी (६।६।१७)। उसी प्रकार वसुपते के बोध में भी, तुं सरस्वती चिध्वावसः, च्यानेज्ज्वला १।३।१०। अग्नि यहाँ अदिति एवं उनके ही ये तीन रूप हैं-इला, सरस्वती और भारती। अदिति = गो = वाक् ८।१०।१५-१६; अदिति 'वाक्', निघ. १।११; तत्र इला, भारती, सरस्वती भी हैं।^३ ऋ. १०।१२५।१; तुं माता रुद्राणां दुहिता वसुनां स्वसा दित्यानाम् अमृतस्य नाभिः (गो = अदिति = वाक्) - ८।१०।१५।^४ १०।११।८ टी. ११२५६। ५ १।१६४।७१-४२ टी. ११२५।४।

[१५४७] <यज॥ इष् (द्र. ईल्) > इड > इष्।^१ तुं ऋ. ३।४।८ टीमू. १४२३। और भी तुं शब्रा. इडा में अद्वादृष्टि का विधान ११।२।७।२०। अद्वा ने ही नचिकेता के अन्तर में सत्येषणा जाग्रत की।^२ शा. १।२. निघ. १।१।^३ निघ. २।७। तुं अग्रयं दारोम (दे) परी लगभिर घृतवदमिश च हव्यैः (जो हव्य अग्नि के संस्पर्श से ही जल उठेगा, वह इला के साथ युक्त) ७।३।७। स (अग्नि) हव्या मानुषाणाम् इला कृतानि पत्यते (एषणा के साथ युक्त हव्य का ईश्वर) १।१२।८।^४ श. और वा इडा ३।३।१।४, १।८।१।२४, २।३।४।३४... निघ. २।११; तुं ऋ. चनुमती इला ८।३१।४; ऋतस्य सा पयसा पिबते ला (ऋत के क्षीरसंचय में स्फीत होगई अर्थात् ऋत की व्याप्यायनी शक्ति से समृद्धा; इसीलिए चनु की उपमा) ३।५५।१३। फिर अधियज्ञ दृष्टि में इला घृतपदी, १०।७।८, 'घृतहस्ता' ७।६।८; आ नो मित्रावरुणा हव्यजुष्टिं घृते गव्यन्निम् उक्षतम् इलाभिः (७।६४।४; गव्यति, द्र. टी. १३३३; 'घृत' द्रव्ययज्ञ का उपकरण है, इला, ज्ञानयज्ञ का साधन है। उसी से अग्नि इला द्वारा समिद्ध होते हैं ३।२४।२।^५ निघ. १।११।^६ तुं ऋ. १०।१०।८, १।०।८ १३३. १।१८६।१, ६।१०।७, १।४८।१६, ८।३२।१५, २।२४।२, १।४०।४-...

इला के अध्यात्म एवं अधिदैवत दो रूप हैं। आध्यात्मिक इला हम सब की ज्योतिरग्रा रचना है, जो उपनिषद् की भाषा में 'नचिकेता की विद्याभीप्सा' है [१५४८]। इस इला से ही आधार में अग्नि प्रज्वलित होती है^१ जिससे आत्मोत्सर्ग सम्भव होता है^२ और आधार में जाग उठती है मनु की मन्त्रचेतना^३। यही इला सुवीर्यी है^४, अप्रमत्ता है^५, और मुक्त अग्राभियान की प्रवर्तिका है^६, तथा देवी सम्पद के प्रचय से हमारे भीतर संरम्भ अथवा उद्यम उत्सारित करती है^७। ५ उष्णा आधार को इला के द्वारा ६ अभिषिक्त करती है^८, सोमउत्से उस पार^९ से लेकर आते हैं। एक प्रातिभ संवित है और एक अमृत आनन्द का देवता; एक देवयान के आदि में है और एक अन्त में है।

देवी इला इसी रचना को सिद्धिरुपिणी हैं। वे ज्योतिर्भयिणी हैं—उनके हाथ पाँव ज्योतिर्भय हैं [१५४९]। आलोकयूथ की माता हैं वे^१, मित्रावरुण की प्रेषणा द्वारा ब्रुलोक से निरन्तर निर्भरित होती हैं^२ अग्नि उनके पुत्र हैं^३, रुद्र अथवा पूषा उनके पति हैं^४। मनुष्य की प्रशास्त्री हैं^५। ५ अधियज्ञ वृष्टि से 'इलायासपदे' अथवा उत्तरवेदि में अग्नि का जन्म होता है—जो पृथिवी की नाभि है^६। ६ इसी इला के भीतर ही गुहाहित मित्रावरुण का आसन है—जो व्यक्त और अव्यक्त ज्योति की अनन्तता के देवता हैं^७।

शतपथ ब्राह्मण में देवी इला को हविरुपिणी बतलाया गया है। प्रलय के पश्चात् प्रजापति मनु ने प्रजाकाम होकर जिस पाकयज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसमें दी गई आहुति से कन्यारूप में उनका आविर्भाव होता है। मित्रावरुण उनकी कामना करते हैं। मनु की कन्या होने के कारण मानवी, फिर मित्रावरुण की संगता (सहचरी) के रूप में वे 'मित्रावरुणी' [१५५०] हैं।

[१५४८] क. १।२।४। १ ऋ. ३।२४।२ टी. १३५४। २ १।१२।१७ टी. १५४६३, ३ आ नो यज्ञं भारती तूयम् एव इला मनुष्यद् इह चेतयन्ती (१०।११।०८; मनु; मनुष्यों में सर्व प्रथम अग्नि प्रज्वलित करते हैं इसलिये अग्नि 'गुहृति', ३।२।१५, १।१३।४ टी. १५१५, १४।११, ६।१६।५ मनु मन्त्रचेतना)। ४ इला सुवीराम... सुप्रतृप्तिम् अनेहसम् १।४०।४। ५ उत नो गोमतस् कृचि हिरण्यवर्ता अश्विनः, इलाभिः संरभेमहि (८।३२।५; गो, अश्व एवं हिरण्य क्रमशः अद्वा, वीर्य एवं प्रसा के प्रतीक हैं; सं✓रभ 'आरम्भ करना, उद्यमी होना', तु. सम् इषा रभेमहि १।४३।४, ४)। ६ सं नो राया बृहता विश्वपेशसा (विश्वरूप, बहुविचित्र) मिमिक्षा सम् इलाभिर आ १।४८।१६। ७ यो वसूनां यो रायाम् आनेता य इलानाम्, सोमो यः सुक्षितेनाम् (दिव्य भूमि) ५।१०८।१३।

[१५४९] ऋ. ७।१६।८, १०।७०।८, द्र. टी. १५४६। १ इला यूथस्य माता ५।४१।१५, यूथ, (तु. गव्युति, टी. १४४६, १५४६) २ तु. इला नो मित्रावरुणीत वृष्टिम् अव दिव इन्वत जीरदानू ७।६४।२। ३ ३।२५।३ टी. १३६६। ४ स्तनयन्तं रुवन्तम् इलस पतिम् (५।४३।१४, रुद्र का वर्णन, अन्तरिक्ष में जो भ्रमणवात का गर्जन है); पूषा सुबन्धुर दिवे आ पृथिव्या इलस पतिरु मयवा दस्मवर्चः (जिनकी दीप्ति तिमिरनाशन) ६।५८।४। ल. इला पृथिवी स्थान, रुद्र अन्तरिक्ष स्थान, पूषा द्युस्थान; रचना, प्राण और प्रज्ञा का दान। ५ इलाम् अकृण्वन् मनुष्यस्य शासनीम् (देवतागण) १।३१।११। ६ ३।२५।४ टी. १३२२। ७ तु. १०।१।६, ५।४ टी. १३४७, १।१२।१, २।१०।१, ६।१।२ टी. १३५८२, १०।१५।१ टी. १३५६। ८ अधिगते मित्रासाये वरुणे. ला.स्व अन्तः ५।६२।५ (तु. १।११।५।१, अग्नि और मित्रावरुण के चक्षुः सूर्य)।

[१५५०] श. सो (मनुः) ऽर्चञ्च क्षाम्यंश् चचार प्रजाकामः। तत्रापि पाकयज्ञेने.जे।...ततः यवत्सरं योषितं सम्भूव।... तथा मित्रावरुणौ सङ्गम्यते।... सा मनुम् आजगाम। तां ह मनु उवाच, का.सीति। तव दुहतेति १।८।१।७, ८, ९; उत मित्रावरुणी.ति, यद् एव

वे सृष्टि यज्ञ की अन्तःस्था हैं, प्रजापति का आशी, अथवा कामना हैं एवं उसकी सिद्धि हविणी हैं।^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण में वे 'मानवी यज्ञानुकाशिनौ', अर्थात् अनुष्ण की अभीप्सा हविणी मनुकन्या हैं, उसकी उत्सर्गभावना की आद्यन्तविलसिता विद्युत की उद्दीपना जैसी हैं।^२ जिससे संहिता में वे उर्वशी के प्रणयाकांक्षी उस पुरुषरवा की माता हैं - जो पुरुषरवा मानवात्मा का प्रतीक है जिसको दिवोदहिता की क्षणिक दीप्ति ने सदा के लिए व्यग्रव बेचैन कर रखा है।^३

सब मिलाकर इला पार्थिव चेतना की झुलकाभिमुखी एषणा एवं अमृत अनन्तता की चेतना में उसका रूपान्तर है। इल, अथवा इल, सन्दीप यज्ञाग्नि है; इला-एषणा, आहुति एवं सिद्धि के रूप में उसकी ही शक्ति है।

उसके बाद त्रयी की द्वितीय देवी सरस्वती है। इस संज्ञा के मूल में 'सरः' है। निघण्टु में उसका अर्थ 'उदक' एवं 'वाक्' दोनों ही [१४४१] है। जिसमें उदक अर्थ ही आदिम है। उससे सरस्वती का मौलिक अर्थ 'स्रोतस्वती', जलधारा है। निघण्टु में सरस्वती से 'नदी',^१ एवं 'वाक्' का^२ बोध होता है। यास्क का कथन है कि 'नदीवद् देवतावच्च च निगमा भवन्ति' अर्थात् नदी एवं देवता इन दोनों रूपों में ही वेद में उनका उल्लेख है। यह विन्मथ प्रत्यक्ष वाद का स्वाभाविक परिणाम है। आधिभौतिक दृष्टि से जो जल की धारा है, वही आध्यात्मिक दृष्टि से प्राण की धारा एवं आधिदैविक दृष्टि से विश्वजननी चितशक्ति का प्रवाह है। ऋक्संहिता में सरस्वती के वर्णन में इन तीनों भावों का ही मिलन हुआ है - जैसे हमारे निकट गंगा एक ही साथ नदी, नाड़ी एवं मा है। योगी के निकट गंगा का नाड़ी रूप है किन्तु साधारण लोगों के निकट नदी और मा दोनों एक समान हैं।

पहले सरस्वती के नदी रूप की ही चर्चा करते हैं किन्तु याद रखना होगा कि इस अधिभूत रूप के पीछे और एक रूप की भी संज्ञना है जो कभी न कभी अवश्य प्रकट होती है। ऋषि एक स्थान पर विगलित होकर सम्बोधित करते हैं 'तुम्हीं जैसी मा नहीं, तुम जैसी नदी नहीं तुम जैसी देवी नहीं, ओ, सरस्वती [१४४२]।' एक और स्थान पर उनके स्तन की प्रशस्ति में सरस्वती की मातृभूति की अभूतपूर्व वर्णन प्रस्तुत किया गया है: 'तुम्हारा उच्छलित स्तन, जो आनन्दमय है जिससे पुष्ट करती हो जो कुछ वरेण्य है, जो निहित करता है रत्न और दंड लेता है ज्योति, जो मुक्त रूप से उड़ेल देता है, ओ सरस्वती, उसे यहाँ बड़ा दो पान करने के लिए।^१ यहाँ मा की छवि में नदी की छवि अन्तर्हित हो गई है।^२

मित्रावरुणाभ्यां समगच्छत २०। मनुर हा यताम अग्रे ऽजनयत तस्माद् आह मानवीति १। १८। १२६। इडं व मे मानव्य अग्नि होत्री १०। १। ३। ४। प्रसूति के प्रति: 'इडासि मैत्रावरुणी' १४। १। ४। २६.... १ श. सा. शीरू असि १। ८। १। १०। तयैमां प्रजातिं प्रजसे।... याम वै नया कां चा. शिषम् आशास्त, सास्मै सर्वा समार्थत १०। २ तैत्रा. इडा वै मानवी यज्ञानुकाशिन्य आसीत् (१। १। ४। ४। इडा नाम गौरुणा काचिद् देवता... यज्ञतत्त्व प्रकाशन समर्थ सा)। ३ ऋ. १०। १। २८। [१४४१] निघ. १। १२ (<✓ स 'साकना, बहना' तु 'सलिल') १। ११। १ निघ १। १३ (बहुवचन), २। १। ११। ३ नि. २। २३। [१४४२] अम्बितमे नदीतमे सरस्वति... अम्ब-२। ४। १। १६। १। १। १६४। ४। टी. १३६४। २ इस प्रकार बाह्यजगत ऋषि कवि के चित्त में उत्तेजना जगाता है, उस समय जड़, फिर जड़ नहीं

सरस्वती नदी के रूप में प्राणोच्छलता की दृष्टि से नदियों में परमा है [१४५३], अकेले वे ही चेतनामयी हैं उनमें — शुचि होकर उतर आती हैं (पृथिवी के) गिरि शिखर और (अन्तरिक्ष के) समुद्र से विश्व भुवन के विचित्र संवेगों की चेतना है उनमें, ज्योतिर्मय आप्यायन की धारा का उन्होंने दोहन किया है नृहुषतनय के लिए। प्रबल उच्छ्वास और ऊर्ध्वियों के उच्छलन से शैल शिखरों को तोड़ती चली हैं वे कन्द खोदने वालों की तरह — समुद्र का व्यवधान दूर करते हुए।^२ इस प्रकार कोई और नहीं आता हमारे निकट अन्तरंग होकर जिस प्रकार सरस्वती आती है — नदियों द्वारा स्फीत होकर।^३ आज की साधना से आज्ञास्विनी हैं वे, गर्त करती हुई चली हैं पूषा की तरह हम सब की परम प्राप्ति की दिशा में।^४ जिस प्रकार वे हम सब की प्रियतमा, सब से अधिक प्रिय हैं उसी प्रकार फिर चोरा हैं भीषणा हैं, वृत्रघातिनी हैं, सुनहले (हिरण्य) आवर्त रचते हुए चली हैं;^५ देवनिन्दकों को निर्मूल करती हैं और मायावी बृसय (वृत्र के अनुचर) की सन्तानों का विनाश करती हैं; क्षिति अथवा क्षेत्र के लिए खोज लेती हैं प्रणालिका, फिर आज्ञास्विनी शक्तिशाली ढाल देती हैं विष देवनिन्दकों के भीतर।^६ यहाँ सर्वत्र सरस्वती के आधिभौतिक रूप का आतिक्रमण करके उनका आध्यात्मिक रूप उजागर हुआ है

वेद में अनेक स्थलों पर सप्तसिन्धु का उल्लेख है जिनकी अवहृद्ध धारा का मुक्त करना इन्द्र का काम है। सरस्वती इन्हीं सिन्धुओं (नदियों) में सप्तमी, अथवा सप्तमी अर्थात् परमा है, सिन्धु उनकी माता है [१४५४] फिर वे सातों एक-दूसरे की बहनें हैं।^१ ऋक् संहिता के नदी सूक्त में

रहता। द्र. नीचे और परे पृथिव्यायतन वस्तु की भूमिका, Geldner का मन्तव्य DR ६११, सूक्त।
[१४५३] ऋ. असुर्या नदीनाम् ७५६।१।^१ एका चेतत् सरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य आ समुद्रात्, रायश चेतन्ती भुवनस्य भूरं घृतं पयो दुदुहे नाहुषाय (७५६।२; नाहुषाययाति १०६३।१ टी. १४४६)।^२ इयं शुष्मभिर विसरवा इवा. रुजत् सानु गिरीणां तविषेभिर ऊर्ध्वभिः पारावतभीम... (६।६१।२; पारावत्, सुदूर > पारावत्; विसरवा: जो बिस अथवा कन्द का खनन करते हैं; तु. 'त्रिकद्रुक', टी. १२६५; सरस्वती की धारा नाडीतंत्र की ग्रन्थि विकीर्ण करती चली है)।^३ [इन्द्रो नेदिषम् अवसा. गमिषः (आने वालों में निकटतम)] सरस्वती सिन्धुभिः पिन्वमाना (६।६२।६; चिन्मय प्राण की शुभ्र धारा - प्रचेतना के समुद्र की ओर जितनी अग्रसर होती है उतनी ही आगन्तुक उसमें भी धाराओं के मिलन से स्फीत होती रहती है; उद्दीप्त प्राणों में बाहर का समस्त अनुभव भी विपुल और महत् हो जाता है; तु. १।३।१२ टी.)। तु. त्वं देवि सरस्वत्य् अवा वाजेषु वाजिनि, रदा पूषे. व नः सनिम् (६।६१।६; तु. पूषा के हिरण्यघात्र का आवरण हटाना ई. १६)।^४ ऋ. उत नः प्रिया प्रियासु ६।६१।१०; ६ चोरा हिरण्यवर्तनिः वृत्रघ्नी ७; तु. सरस्वति देवनिदो नि बईय प्रजां विश्वस्य बृसयस्य गविनः, उत क्षितिभ्योऽवनीरु अविन्दो विषम रभ्यो अस्रवो वाजिनीवति (३; बृसय, वृत्र के अनुचर, तु. १।५४।६ टी. १२३१, १३२७); क्षिति, आधार अथवा क्षेत्र, जिसके भीतर से सरस्वती की धारा प्रवहमान है, तु. ६।६२।६ टी. ११४५^२; अवनी, गर्त, नाली अथवा अन्यान्य नाडी, उपनदी की तरह; वाजिनी, उषा की संज्ञा, क्योंकि उनमें है अंधेरा चीरने वाली वज्रशक्ति; उसी उषा की ज्योतिर्मय प्रसन्नता सरस्वती में भी है इसलिए वे 'वाजिनीवती'।

[१४५४] ऋ. सरस्वती सप्तमी सिन्धुमाता ७।३६।६।^१ ६।६१।१०। सात अप्, अथवा सिन्धु (तु. २।५६।१, २५।४, १०।१०४।८) सात धामों अथवा भुवनों में सात प्राण की धाराएँ।^२ २६५

इक्कीस सिन्धु (नदी) का उल्लेख प्राप्त होता है^२; उसमें एक स्थल पर एक के बाद एक 'गङ्गे यमुने सरस्वती'^३ अर्थात् हम सब की सुपरिचित त्रिवेणी का उल्लेख है। एक और स्थान पर सरस्वती के साथ 'सिन्धु' और 'सरयू' का उल्लेख है - जो आर्घावर्तकंदो द्वोर पर है। एक समय सरस्वती के किनारे-किनारे ही जिस वैदिक संस्कृति का प्रचार-प्रसार हुआ था, उसका उल्लेख ऋग्वेद संहिता में ही है।^४ इसके उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही आर्य मानस में - सरस्वती की अध्यात्म भावना सुप्रतिष्ठित होती है। फिर एक स्थान पर प्राचीन त्रेयी - 'दृषदवत्याम्... आपयायां सरस्वत्याम्' का उल्लेख प्राप्त होता है।^५ दृषदवती 'अन्यत्र अश्मन्वती' है।^६ दोनों में ही 'वज्र' की ध्वनि है जो सहज में ही तंत्र की वज्राणी नाड़ी की याद दिला देती है। इन तीन नदियों अथवा नाड़ियों में आग जलने की व्यंजना इस स्थल पर सुस्पष्ट है।^७

सरस्वती के नदीरूप के अतिरिक्त वेद में और दो भावरूप की परिकल्पना है - एक रूप में वे चिन्मय प्राण हैं और दूसरे रूप में वे वाक हैं। उनके नदी रूप से ही प्राणरूप की कल्पना विकसित हुई है क्योंकि नदियाँ इन्द्रवीर्य का प्रवाह हैं, इन्द्र की पत्नी हैं, हम सब के आधार में स्थित ऋभुगण के शिल्पनैपुण्य की सृष्टि हैं और सरस्वती उन नदियों में 'नदीतमा' हैं [१५५५]। उनके उच्छलित, सर्वव्याप्त प्राण का परिचय हमें उनके 'अम' अथवा स्वधावीर्य में मिलता है जो अमृत अकुटिल प्रज्वल और चरिष्णु है जो तरंगयित है मुरवर होकर। इसीलिए जो कर्मकुशला हैं उनमें वे कुशलतमा हैं, रथ की भाँति (प्रधावित) हैं बृहती बृहोकर, विभूतिवैचित्र्य में व्याकृत, विश्लेषित हैं।^८ विश्व प्राण को विन्यास अथवा शाश्वत सहचर के रूप में इन्द्र जिस प्रकार मरुत्वान् हैं, उसी प्रकार सरस्वती भी मरुत्वती हैं, आक्रमण द्वारा विजय प्राप्त की है शत्रुओं पर^९ वृत्रघातिनी के रूप में।^{१०}

अपने-अपने धाम में एक-दूसरे की बहने हैं। किन्तु ऊपर की ओर प्रवाहित होने में सब के ही पारम्य (परमता) की सम्भावना है; तब वे माता हैं। फिर सिन्धु जब व्यक्तिवाचक, तब सभी नदियों की मुख्या अतएव माता (१०।७५।१-४, ७)।
२ प्र सप्त सप्त त्रेधा हि चक्रमुः १०।७५।१, ६४।८। त्रेधा, वे जिस प्रकार पृथिवी में हैं उसी प्रकार अन्तरिक्ष और इलोक में हैं।^३ १०।७५।५।^४ सरस्वती सरयुः सिन्धुः उर्मिभिः... चतुः १०।६४।५। संस्कृति का विस्तार तु चित्र इदं राजा राजका (छोटा मोटा राजा) इदं अन्यके यके (वही जो सब) सरस्वतीम् अनु ८।२१।१८। २ ३।२३।४। ६ १०।१३।८ टी. १४३७। ७ द्र. टी. १२४५३।

[१५५५] ऋः दमूनसो अपसो ये (ऋभुगण) सुहस्ता - वृष्णः (वीर्यवर्षा इन्द्र की) पत्नीर नद्यो विभवतष्टाः, सरस्वती बृहद्विवा उत राका दशस्यन्तीर (मुक्तहस्ता होकर) वरिवस्यन्तु (सभी विपुल, बृहत् हो) शुभाः (१।४२।१३) प्रथम पाद में ऋभुगण की ओर संकेत; 'विष्वा' ऋभुगण में मध्यम, इन्द्रवीर्य की प्रणालिका को उन्होंने ही रचा है; 'राका' शृणिमा की देवी; बृहद्विवा सरस्वती और राका दोनों का ही विशेषण है; आधार में मनुष्य की शिल्पप्रतिभा सक्रिय हुई है, प्रत्येक नाड़ी में ज्योति की धारा प्रवहमान है, शृणिमा टरक पड़ी, चेतना बृहत्, प्रशस्त होकर फैलती जा रही है - यह उसीका चित्रण है।^१ यस्या अननो अहृतस त्वेष स चरिष्णुः अर्णवः अमश् चरति रोहवत् ६।६१।८।^२ अपसाम् अपस्तमा रथ इव बृहती विभ्वने कृता १३। २६६

मरुद्गण के साथ सरस्वती का विशेष सम्बन्ध ध्यातव्य है। अन्य नदियों की तरह सरस्वती भी 'मरुद्वृथा' [१५५६] है — उनकी छाती फूल उठती है भूमिवात के भकीरों से 'मरुत्सरवा' होकर उनकी महिमा का प्रसाद लेकर वे जाग उठती हैं। हमारे भीतर बहुत गहरे और ही अन्य, असंस्कृत धाराओं के मध्य में बहती हुई उनकी शुभ्र धारा प्रबोधित, प्रेरित करती रहती है महानों, महापुरुषों की कृद्विकों।^१ एक स्थल पर देखते हैं कि सरस्वती 'वीरपत्नी' है।^२ यह वीर कौन है? मरुद्गण को अनेक स्थानों पर 'वीरः' कहा गया है।^३ एवं ये सब ही एक स्थान पर 'वीरसः' मर्यादो भद्रजानयः' हैं।^४ और सरस्वती भी 'भद्रम् इद् भद्रा कृणवत्'।^५ इससे सरस्वती और मरुद्गण के बीच पत्नी-पति के सम्बन्ध की कल्पना की जा सकती है। तब वे दोनों एक त्रिन्मय प्राण के दो रूप होते हैं। उनके युगनद्ध होने के कारण ही 'सरस्वतीः मरुत्सु धैर्येष्वपि' हैं।^६

पुनः देखते हैं कि सरस्वती वीरपत्नी होकर भी 'वज्रजाता कुमारी' है, त्रिन्मय प्राणशक्ति का आधार है' [१५५७]। वे ही फिर बृहत्सुहोव से आविर्भूत 'हीन' के कारण? बृहद्विचारूप में विश्व की माता है जिस प्रकार त्वष्टा विश्व के पिता है।^७ उस समय सरस्वती भरपूर 'शुभ्रिणी' की देवी राका के साथ युक्ता है — अर्थात् सरस्वती, राका एवं इन्द्रपत्नी नदीगण सभी शुभ्रा एवं महावैपुल्य की विधानी हैं।^८ यहाँ हा केवल ज्योति की छवि का दर्शन करते हैं और अन्यत्र भी देखते हैं कि सरस्वती शुभ्रा है, शुचि है।^९

^१ मरुत्सु धैर्येष्वपि शत्रून् २।३०।८। २।१।११ टी. १५४६२।

[१५५६] ऋ. १०।७४।१५; 'मरुद्वृथा' सामान्यतः प्रधान नदियों का विशेषण है अथवा स्वतन्त्र नदी भी हो सकती है। यह शब्द और एक बार ऋक्संहिता में अग्नि का विशेषण है, ३।१३।६। हवा से आग जोर पकड़ती है। आध्यात्मिक दृष्टि से नदियाँ नाडियों में प्राणान्ति का स्रोत हैं।^१ उभे यत् ते महिना शुभ्रं अन्धसी अधिक्षियन्ति पूरवः, सा नो बोध्य अत्रित्री मरुत्सरवा चोद राक्षी मघोनाम् ७।१६।२। वाजपेय में सोमग्रह और सुराग्रह का विधान है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार — 'प्रजापतेर्वा रते अन्धसी यत् सोमश्च सुराच। ततः सत्यं श्रीर ज्योतिः सोमो ऽनृतं पाप्मा तमः सुरा।' २।१।२।१०। सौत्रमणी में 'अन्धसी विधानम्' है, उसमें सोम के साथ सुरा मिलाई जाती है (वही १।२।७।३।४-५; ता. १।४।१।२७)। सोम एवं सुरा दोनों ही 'अन्धः' अर्थात् तामस। सुरा तो निश्चय ही तामस है, सोम भी यदि संस्कार के द्वारा 'पूत' न हो तो फिर वह भी अन्धः है। शतपथ ब्राह्मण में दोनों के 'उज्जय' की बात कही जा रही है। पुरु अथति सारे मनुष्य इन दो अन्धः अथवा असंस्कृत धाराओं के तट पर वास करते हैं। सरस्वती अपनी शुभ्र धारा के अनुग्रह से इन दोनों धाराओं के ही ऊपर की ओर उनको ले जाती है। अत्र. तु. Geldner। २ ऋ. ६।४।७। ३ १।८।५। १, ६।२६।७, ६६।१०, १०।७७।३०। ४ ५।६।१।४। ५ ७।१६।३। ६ १।१४।२। (उसी प्रकार इला और भारती भी)।

[१५५७] ऋ. पावीरवी कन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपत्नी धियं धातु ६।४।७।

पावीरवी < पवीर ॥ पवीर इन्द्र का प्रहरण, वज्र; तु. शेषन (वृत्र के सारे अनुचर सो जाँ) तु त इन्द्र सस्मिन् यौनौ (एक ही उत्स में, जहाँ से वे उठकर आए थे अर्थात् अन्धतमिस्रा में) प्रशस्तये (जिसके फलस्वरूप तुम्हारी ही प्रशस्ति) पवीरवस्य (वज्रयुक्त तुम्हारी) मही (शक्ति से, महिमा से) १।१।७४।४; यो (इन्द्र) जनान्

बृहत् ज्योतिरूपा ये ब्रह्म कुमारी कन्या सब की ईश्वरी हैं— अपनी महिमा का प्रतीति द्वारा अन्य जी वेगवती, प्राणप्रवाहिणी हैं, उनमें महीयसी होकर चेतना में कौंच जाती हैं सब का आतिक्रमण करते हुए [१५५८]। वे त्रिलोक व्यापी, त्रिकूट रूपा हैं, सात धामों में सात रूपों में विराजिता हैं अर्थात् पार्थिव भूमि को प्रशस्त, धुलोक और अन्तरिक्ष को आश्रित कर रखा है; पंचजन की संवर्धयित्री होने के कारण ओज की साधना के प्रत्येक सोपान पर उनका आवाहन किया जाता है।^१ पृथिवी में अग्नि और अन्तरिक्ष के समीपवर्ती इन्द्र हैं, किन्तु ये दोनों ही 'सरस्वतीवान' हैं अर्थात् सरस्वती के ओज की शक्ति इनमें निहित है।^२ इस प्रकार देवधान के आलोक-पथ को आच्छादित किए रहने के कारण वे हमें नित्य ले जाती हैं उत्तर-ज्योति की ओर, ३ और समस्त विद्वेषियों के अवरोधों को दूर करके हमें उसी तरह बिरबर देती हैं अपनी अन्य बहनों का आतिक्रमण करके जिस प्रकार सूर्य बिरबर देते हैं दिन का प्रकाश।^४

सरस्वती बृहद्विरा रूप में जिस प्रकार परमा है उसी प्रकार फिर ये प्राणरूपिणी चिन्मयी ही जीव के जन्म के मूल में हैं। इसलिए सिनीवाली और अश्विद्वय के साथ उनका आवाहन इस प्रकार किया जाता है: 'भूण को आहित करो सिनीवाली, भूण को आहित करो सरस्वती! अश्वी दोनों देवता तुम्हारे भीतर भूण को आहित करें कमलकी माला पहन कर [१५५८]।' सिनीवाली में पूर्व अमावस्या का निविड अन्धकार, और सरस्वती में राका की पूर्ण ज्योत्सना का त्वावन-दोनों मानों वाहणी शून्यता में अस्तित्व के कुमेर और सुमेर के संकेत हैं। उसके ही भीतर आलोक स्पन्दन के देवता अश्विद्वय की तिमिर विदारक अभियान उदयतीर्थ की पदभरण सूचना के साथ शुरू होता है अर्थात् सब मिलकर जीव के जन्मरहस्य की एक अपरूप व्यंजना है। सरस्वती यहाँ राका की प्रतिनिधि हैं अर्थात् गर्भशय में आहित चिदाभास के क्रमिक उपचय या पुष्टि, बृद्धि की नेपथ्यचरिणी विधानी हैं।^१

महिषा ईवा. (वे चहे जितने शक्तिशाली क्यों न हों) अतितस्थी (अतिक्रमण कर गए) पवीरवान् उता पवीरवान् (हृष्यमें उनको वज्र रहे जान रहे) युधा (युद्ध करके) १०।६०।३; और भी तु. इन्द्रोपासक की संज्ञा है रुशम पवीर, १।११।१। १।१४३।११। २ 'माता बृहद्विरा, (पिता त्वष्टा) के साथ तु. १०।६४।१०। ये बृहद्विरा सरस्वती भी हो सकती हैं, क्योंकि गर्भधान सूक्त में देवते हैं कि गर्भकर्तृत्व दोनों का ही है, लक्ष्य करने योग्य हैं-वहाँ जीवसत्ता का आधान सरस्वती करती हैं और रूप गढ़ते हैं त्वष्टान् यह जैसे माता और पिता की सामान्य व्याप्रिया या क्रिया का व्यतिक्रम है। किन्तु देवपत्नियों लक्ष्य की नित्य सहचरी हैं (द्र. टी. १।५५।३), त्वष्टा निश्चित रूप से इन मातृकाओं की सहायता से ही रूप गढ़ते हैं। वाक सूक्त में माता जिस प्रकार पिता को भी पीछे छोड़ गई हैं (१०।१२१।६), यहाँ भी वेह होना संभव। किन्तु इसमें 'बृहद्विरा' विशेषण न होकर विशेष्य होने से इन तीन देवियों को पाते हैं— जिस प्रकार हम दुर्गा के अगल-बगल में लक्ष्मी और सरस्वती को पाते हैं। २।५।५१।६, ५६।२। ६।५।५१।२, १।१४३।१। [१५५८] क. प्र या महिमा महिनासु चेकिते शुभेभिर अन्याः ६।६१।१३।^१ आपपुषी पार्थिवान्य उरु रजो अन्तरिक्षम्... त्रिषधस्था सप्तधातुः पंचजाता वर्धयन्ती, वाजे-

किन्तु प्राणरूपिणी सरस्वती वागदेवी कैसे हुई? यास्क का कहना है कि निरुक्तकारों की दृष्टि में, सरस्वती माध्यमिका वाक् है [१५६०] पृथिवी में सरस्वती नदी रूपिणी; किन्तु तलतः वे प्राण का शुभ्र स्रोत हैं। प्राण का स्वधाम अन्तरिक्ष है। यही वज्र और विद्युत का प्रहरण लेकर वज्र के साथ इन्द्रशक्ति का संग्राम, प्राण के अवरोध को मुक्त करते के लिए हुआ करता है। उस संग्राम का कोलाहल ही 'माध्यमिका वाक्' अथवा अन्तरिक्ष लोक का शब्द है। भंभावात का गर्जन और वज्रनाद इसी वाक् के ये दो रूप हैं। इनमें एक के अधिष्ठाता मरुदगण हैं, वे तेज आँधी के देवता हैं; और एक की अधिष्ठात्री सरस्वती हैं, वे 'पावी-स्त्री' अथवा वज्रकन्या हैं। वज्रबाहु इन्द्र 'सरस्वतीवान' हैं। नीचे गूँगी पृथिवी और ऊपर निस्तब्ध आकाश हैं। जड़ और चैतन्य के बीच यही प्राण का कुरुक्षेत्र है, संग्राम का कोलाहल है। संग्राम में जब क्रोध पड़ते हैं तब मरुदगण और सरस्वती दोनों ही घोर विकराल हो जाते हैं।^१ किन्तु संग्राम के अन्त में मरुदगण कान्त हो जाते हैं और सरस्वती कल्याणी हो जाती है। भंभावात और वज्रनाद के ठहर जाने पर पर्जन्य का मूसलाधार वर्षण और लगातार रिमरिम से सुमंगल मातृत्व की आसन्न सम्भावना में पृथिवी रोमांचित हो जाती है। उस समय संग्राम का कोलाहल मरुदगण के कंठ से गीत के रूप में फूटता है, वे 'अकिणः' हैं;^२ और हम सब की कल्याणा में सरस्वती वीणावादिनी। इस प्रकार अधिदेवत दृष्टि से सरस्वती माध्यमिका वाक् है।

पुनः, आध्यात्मिक दृष्टि से प्राण की आकृति मनुष्य द्वारा उच्चारित वाक् में फूटती है। देवताओं की नबहवाक् मंत्र है। मंत्र चिन्त की एकाग्रता का परिणाम है, इसलिए उसकी एक और संज्ञा 'धनी' हुई। यह वाक् अथवा मंत्र अथवा धी जिनकी प्रेरणा से स्फुरित होती है, वे ही वागदेवी सरस्वती हैं। उनका पूर्ण रूप अम्भृणकन्या वाक् के सूक्त में प्रस्फुटित हुआ है [१५६१]। वहाँ हम उनको सर्वदेव मयी, विश्वजन्त्री और ईश्वरी तथा प्राण और प्रज्ञा के सप्ताहार रूप में पाते हैं। वे जब जिसको चाहती हैं उसको वज्रतेजा, बलवान बना सकती हैं, ब्रह्मविद्, ऋषि एवं सुमेधा अथवा मेधावान, ज्ञानवान बना सकती हैं।^१ तब सरस्वती सावित्री शक्ति है, धी का प्रचोदन, प्रेरण उनका विशेष कार्य है। वे च्यानलभ्य अंशोति हैं,^२ कीर पत्नी होकर हमारे भीतर धी को निहित करती हैं, च्यान को सिद्ध

वाजे हव्या भूत ६।६१।११-१२। २ तु आहं सरस्वतीवती इन्द्राग्न्योर अवा वृणे ८।३६।१०
३ सरस्वत्य् अभि नो नैषि वस्यः ६।६१।१४। ४ स नो विश्वा अति द्विषः स्वस्वर् अन्या
ऋतावरी, अतन्न अहेव सूर्यः ६।६१।१५। अन्याः स्वस्वः अन्य नाडियों के, क्योंकि सरस्वती सप्तथी, अथवा परमा है (टी. १५४२) के हमारे भीतर प्रचेतना का समुद्र उद्वेलित कर देती हैं (१।३।१२)।

[१५४५] ऋ. गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति, गर्भं ते अश्विनो देवा आ चन्तां पुष्कर राजा १०।१८४।२। वे ही आहित, स्थापित गर्भ की आत्मा हैं। इसीलिए पौराणिक सरस्वती ईशवाहिनी। इस प्रसंग में तु. सरस्वती का पुं रूप सरस्वान है। (१।१६४।४२, ७।११।३, १६।४-६)। प्रथम मंत्र में वे दिव्य सुपर्ण बृहत वायसः २ जो अग्नि अथवा सूर्य दोनों ही समझे जा सकते हैं। अग्नि जीवात्मा है, सूर्य परमात्मा। सरस्वती का हंस दोनों का ही प्रतीक है।

[१५६०] नि. १।२५। ऋ. विश्वा सरस्वति श्रिता. यंषि देव्याम् २।४१।१५।^२ सरस्वती ६।६१।७;

करती हैं, ४ 'समस्त चक्षानवृत्तियों' में 'विदाजमान' हैं, ५ 'ची' की संरक्षिका हैं, ६ 'ची' समूह से जुड़ी हुई हैं, ७ 'हमारे' भीतर 'लोकभंगल, कल्याणचिन्तन अथवा सौमनस्य' की 'चेतना' विकसित करती हैं, ८ 'चिन्ति' या 'चिन्तन' की दीप्ति में 'ज्योति-तरंग' की 'प्रचेतना' ले आती हैं। ९ 'यहाँ हम देवता हैं' कि 'ची', 'चिन्ति' और 'प्रचेतना' के साथ उनका 'नित्य सम्बन्ध' है। इस प्रकार वाग्देवी सरस्वती प्रज्ञा की भी देवता हैं।

माध्यन्दिन संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण एवं शतपथ ब्राह्मण इत्यादिक अनुसार कुछ विद्वानों का कहना है कि वाग्देवी के रूप में सरस्वती की कल्पना परवर्ती समय में की गई है [१५६२]। किन्तु सरस्वती और वाक् के तादात्म्य की सूचना ऋक् संहिता में ही है। मनुसंहिता में ब्रह्मथेस के फलस्वरूप दूध, दही, घृत और मधु के क्षरण का उल्लेख है। ऋक् संहिता में भी हम पाते हैं कि 'पावमानी ऋचाओं का जो अध्ययन करता है, सरस्वती उसके लिये दोहन करती है' दूध, घृत, मधु एवं उदक। १ यहाँ वेदाध्ययन के साथ सरस्वती का सम्बन्ध सुस्पष्ट है।

उसके पश्चात् देवी **भारती** का कुछ विशेष परिचय संहिता में नहीं प्राप्त होता। केवल यही दिरवाई पड़ता है कि आप्रीसूक्त के अतिरिक्त ऋक् संहिता में जहाँ भी उनका उल्लेख किया गया है वहाँ ही उनका विशेषण 'होत्रा' [१५६३] है। पहले ही हमने देखा है कि 'होत्रा' का व्युत्पत्तिगत अर्थ आहुति अथवा आह्वान दोनों ही हो सकता है। १ निष्पन्द में भी होत्रा यज्ञ एवं वाक् दोनों का ही बोधक है। २ इससे भारतीकायज्ञ के साथ सम्बन्ध मान्न सूचित होता है किन्तु उनका स्वरूप क्या है वह स्पष्टतः समझ में नहीं आता। इस संज्ञा के मूल में 'भारत' एवं 'भरत' ये दो शब्द हैं। ये दोनों शब्द अत्यन्त प्राचीन एवं प्रसिद्ध हैं, और ऋक् संहिता के प्रत्येक आर्ष मण्डल में ही 'जन', अथवा 'आग्नि' के बोध के लिए उनका उल्लेख है। ३ जान पड़ता है आर्य में जो वेदपंथी थे और

महद्गण १।१६।४, १६।७।३ १।३८।१५। ४ उनका यह रूप ऋग्वेद में नहीं है किन्तु उसका बीज वहाँ ही है।

[१५६१] ऋ. १०।१२५ सूक्त। १ तु. यं कामये तंतम् उग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तम् ऋषिं तं सुमेधाम् १०।१२५। २ धियावसुः १।३।१०। ३ ६।४७।७। ४ साधयन्ती धियं नः २।३।८। ५ धियो विश्वा वि राजति १।३।१२। ६ चीनाम अवित्री ६।११।४। ७ शं सरस्वती सह चीमिरु अस्तु ७।३५।११, १०।६५।१३। ८ चेतन्ती सुमती नाम् १।३।११। ९ महो अर्णः सरस्वतीः प्रचेतयति केतुना १।३।१२।

[१५६२] तु. मा. वाचा सरस्वती भिषक् १५।१२, ऐ. वाक् तु सरस्वती ३।१, २, ३७, ६।७; श. ७।५।१।३१, ११।२।४।१, २।५।४।६...; तै. १।३।४।५, १।६।२।२... ता. ६।७।७, १६।५।१६; ...। १ ऋ. पावमानीर यो अध्येत्य ऋषिभिः संभृतं रसम्, तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पि मधूदकम् १।६।३२। नदी सरस्वती यज्ञ के साथ विशेष रूप में जुड़ी है क्योंकि उसके किनारे-किनारे ही याज्ञिकी संस्कृति का विस्तार (तु. १।३।१०-११, ८।२।१८ टी. १५५२, ३।२३।४; और भी तु. ऐ. ब्रा. २।१५। कवषोपाख्यान)। यज्ञ मंत्रसाध्य है, वस्तुतः मंत्र मनुष्य के मन में देवी वाक् का स्फुरण है। अतएव परम्परा के क्रम में वाक् के साथ सरस्वती का अन्वित या युक्त होना नितान्त ही स्वाभाविक है।

[१५६३] ऋ. १।२२।१०, २।१।११, ३।६२।३; आप्रीसूक्त में १।१४२।७। १ द्र. मी. १५२८। २ निघ. ३।१७, २।७०

यज्ञ-साधना करते, भरत, उनके ही आदि पुरुष हैं। भरतजन यज्ञाग्नि वहन करते अथवा यज्ञाग्नि के निकट हव्य वहन करते अतः उनकी संज्ञा के ये दो अर्थ ही हो सकते हैं।^{१४} यज्ञ साधक के रूप में वे आग्ने होत्रा, ^{१५} और उनके मुख्य देवता भी वही 'भारत' अथवा 'भरत' हैं। ब्राह्मण में भी देखते हैं कि आग्निदेवता दृष्टि से इन दोनों संज्ञाओं की व्याख्या अग्नि के पक्ष में की गई है एवं अध्यात्म दृष्टि से प्राण, कहा गया है।^{१६} तो फिर भारती स्वरूपतः अग्निशक्ति है।

आग्नीदेवगण की संरचना या ढाँचा अत्यन्त प्राचीन है, उस में 'त्रिलो देव्या' के अन्तर्गत भारती को भी तो अति प्राचीन काल से ही स्थान दिया गया है। इला, यज्ञ का हव्य, यज्ञ का अनुष्ठान होता 'सरस्वती', के किनारे, और 'भारती', होत्रा अर्थात् मन्त्र अथवा आहुति — इन तीनों में ही अग्नि का सम्बन्ध सुस्पष्ट है। द्रव्य यज्ञ में हव्य मात्र ही पार्थिव अतएव इला पृथिवी स्थाना, प्राण की चारा के रूप में सरस्वती अन्तरिक्ष स्थाना; इसलिए परिशेष न्याय से भारती द्युस्थाना हुई — क्योंकि याज्ञिक की अग्नि 'त्रिषधस्थ' है, और अग्नि साधना का लक्ष्य ही सूर्य में पहुँचना होता है। कहें जिस प्रकार हव्य के चिन्मय विपरीत परिणाम से [१५६४], प्राण की ऊर्ध्वस्रोत चारा में, उसी प्रकार देवकाम मन्त्र अथवा मनन की शक्ति से वहाँ पहुँचता है।^{१७} इसलिए भारती, देवहूति अथवा दिव्या वाक् है — दोनों अर्थ में ही। अतएव वे द्युस्थाना हैं, वे आदित्य की भाँति या दीप्ति हैं।^{१८} ऋग्वेद संहिता में ही देखते हैं कि वे अदिति रूपी अग्नि का ही एक विभाव हैं और होत्रा के रूप में वर्धित होती रहती हैं उदबोधिनी वाणी द्वारा वे 'विश्वतूति' अथवा तीव्र संवेग से सब का अति क्रमण कर जाती हैं, वे सर्वव्याप च्यान चेतना हैं, वे सुदक्षिणा हैं।^{१९} संक्षेप में

१।११।३ द्र. 'भारत', अग्नि २।५।१,४; 'भरत', जन अथवा यजमान ३।१२; 'भारत', जन ३।२३।१२; 'भरत' अग्नि ४।२४।४; 'भरत', जन अथवा यजमान ४।११।१, ४४।१४; बार्हस्पत्य भरद्वाज स्वर्ग को 'भरत', कहते हैं ६।१६।४; 'भारत' अग्नि ६।१६।१५, ४२; 'भरत', जन अथवा यजमान ७।२।४, २३।६। उसके अतिरिक्त भी 'भरत', अग्नि १।५६।३। ४ भरत गण अग्नि और सूर्य दोनों के उपासक। पृथिवी की अग्नि सूर्य में समापन्न होगी, वैदिक साधना का यही मूल तत्व है। एक ही अग्नि पृथिवी में अग्नि, अन्तरिक्ष में विद्युत्, और द्युलोक में सूर्य — वे त्रिषधस्थ वैश्वानर हैं (६।८।७) इस दृष्टि से भरतगण के इष्टदेवता 'भारत', अग्नि और उनकी शक्ति 'भारती', भी त्रिषधस्थ हैं (६।६१।३)। तत्त्वतः वे अदिति — अर्थात् शतहिमा इला, सरस्वती एवं होत्रा भारती उनकी त्रिधा मूर्ति हैं (२।११।११)। भरतजन के सम्बन्ध में विद्वानों का अनुमान है कि भरत एवं त्रित्सु एक ही व्यक्ति का नाम है (Ludwig) अथवा त्रित्सु जन भरत जनक राजा (Geldner) एक समय पुरुओं के साथ भरतों का कलह होते हुए भी त्रित्सुओं, भरतों एवं पुरुओं को मिलाकर 'कुरु', नाम से जन का निर्माण होता है। उनका जनपद ही कुरुक्षेत्र है जो ब्राह्मण्य धर्म का आदि क्षेत्र कहा जा सकता है।^{२०} द्रष्टव्य, निघ. में भरताः। कुरवः 'ये दो जन ऋत्विक् अर्थ रुद्र' (२।१८)।^{२१} शांखायन ब्राह्मण की व्युत्पत्तिः अग्निर वै भरतः, स वै देवभ्यो हव्यं भरति ३।२। श. ब्रा. १।४।२।२, १।५।१।८; ऐं. प्राणो भरतः २।२४, श. एष (अग्निः) उ वा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा विभर्ति... १।२।१।८, १।४।२।२। यहाँ 'भरत', पहले देवता का नाम, उसके बाद जन का नाम है। [१५६४] तु. सु. आहुतिषां यजमान को सूर्यरश्मि की सहायता से वहन करके ब्रह्मलोक में ले जाती है १।२।५-६।^{२२} तु. गूलः ज्योतिः पितरो अन्वविन्दन् सत्यमन्त्रा २।७१

वे हमारे भीतर बीजरूपी मंत्रचेतना को आदित्य भास्वर विश्वचेतना में विस्फारित करती हैं, एवं सिद्धि के सम्प्रसाद अथवा निरभ्रता में हृदय को उषा की ज्योति में दितरा देती हैं।

आग्नी सूक्तों में इन तीन देवियों के सामान्य वर्णन में देरवते हैं कि वे यज्ञिया हैं [१४६४] हमें प्रेरित करती हैं परम कल्याण की ओर; १ वे कल्याणरूपा हैं २ कल्याणकर्मा हैं; ३ वे इन्द्रपत्नी हैं; ४ तीव्र सोम की चारा निचोड़ दे रही हैं इन्द्र के लिए। ५

इस बार उत्सर्ग-भावना के अष्टम सोपान पर आएँ। जहाँ ऊपर नीचे की मिलनभावे पर खड़े होकर आग्नि और सूर्यरूपी दो मेरुओं या ध्रुवों के बीच विद्युद्-विस्फर्णी शक्ति की मुक्त चारा का अनुभव करते हैं। माध्यन्दिन संहिता के अनुसार सप्तम सोपान पर ही अक्षरप्रचय की बारी जगती-द्वन्द्व में समाप्त हो गई, इसलिए इस बार द्वन्द्व 'विराट्' [१४६६]; और शकट वहन योग्य वृषभ के पार्श्व में धेनु के रूप में पयस्विनी महाशक्ति को देखते हैं। १ त्रिभुवन चित्शक्ति का विन्दुरण है, अब इसी शक्ति के अनुभव के ऐश्वर्य के साथ ऊपर-नीचे को एक करके उतर आने की बारी है। विश्वामित्र कहते हैं: २ —

आओ भारती भारती गण के साथ लेकर समरस होकर, (आओ इला देवताओं को लेकर, मनुष्यों को लेकर आगि आओ। सरस्वती सारस्वती को लेकर (आओ) यहाँ। तीनों देवी इस बर्हि पर आसन ग्रहण करो [१४६७] अर्थात् इस आधार में अदितिचेतना

अजनयन् उषासम् ७।५६।४ टी. १३५७३। २ तु. नि. भारती... भरत आदित्यस तस्य भाः ८।१३। द्र. श. सहैष (सूर्यः) भर्ता ४।६।७।२१। ३ २।१।११ टी. १५४६२। ४ २।३। ८; मा. २०।४३। ५ ऋ. आग्ना (देवपत्नियों को) अग्न इहा वसे हीत्रां युविष भारती वसूत्रीं धिषणां वह १।२२।१०। यहाँ लगता है भारती सब देवियों की अधिनायिका है, वे धिषणा के साथ एक हैं। धिषणा वाक् (निघ्न. १।११) ॥ ध्यान-शक्ति। ६ ऋ. अस्मान् वसूत्रीः शरणैर् अवन्त अस्मान् होत्रो भारती दक्षिणाभिः २।६२।३। वसूत्रीः तु. 'गनाः' अथवा देवपत्नियों १।२२।१०। 'दक्षिणा' द्र. दक्षिणा-सूक्त १०।१०७; १।१२५। दक्षिणा केवल यजमान का दान नहीं, बल्कि देवता का भी दान है-अर्थात् उनकी शक्ति और ज्योति का प्रसाद है (तु. सा ते... इन्द्र दक्षिणा मघोनी २।१।२१)। इसलिए उषा भी 'दक्षिणा' (१।१५४। ५; द्रष्टव्य. दक्षिणा सूक्त के आरम्भ में भी सुवेदिय की यह एक सुन्दर छवि है — यज्ञ के अन्त में यजमान, ऋत्विक् और विश्वप्रकृति सब के भीतर माने उषा का दाक्षिण्य प्रस्फुटित हुआ)।

[१४६५] ऋ. १।१४२। ५। १ ता नश् चोदयत प्रिये १।१८८। २। २। ५। २; तु. मा. २८।३१। ३ ऋ. १०।११०। ८; तु. प्र. ५। ४ मा. २०।४३, २८। ८। ५ मा. २०।६३। वृत्रहन्ता इन्द्र के लिए इन तीन देवियों के तीन लोक में सोमचारा के निचोड़ देने के साथ तुलनीय तंत्र का ग्रन्थि भेद।

[१४६६] तु. विराट् वै द्वन्द्वसं ज्योतिः ता. ६।३।६, १०।२।२; बृहद् विराट् तैब्रा. १।४।४। ५। ऋ. संहिता में 'तस्माद् विराल अजायत १०।५०।५। १ मा. २१।१५, २८।३१। २ यही ऋचा सप्तम मण्डल के आग्नी सूक्त की आठवीं ऋचा है। ऐसा साम्य सूक्त के अन्त तक है। इससे विश्वामित्र और दक्षिण की सगोत्रता की सूचना मिलती है।

[१४६७] ऋ. आ भारती भारतीभिः सजोषा इला देवैर् मनुष्येभिर आग्निः, सरस्वती

की दीप्ति, अपनी त्रिधाभूति की सहस्र किरण सुषमा के हृन्द् में फैल जाए। मेरे मर्त्य शरीर को इन्धन बनाकर अनन्तता की एषणा अग्निशिरवा होकर प्रज्वलित हो जाए और विश्वचेतना की ज्योति ले आए। पूर्वपुरुषों की अभीप्सा के अविराम प्रवाह के रूप में आगे अस्तित्व रहे। निम्नमय प्राण का प्रवाह उतर आए और साधन सम्पदा की शक्ति प्रदान करे। देखो यह उन्मुख, उत्सुक हृदय का आसन उन तीन ज्योतिष्मती देवियों के निमित्त बिछा दिया। वे मेरे आधार में अधिष्ठित हैं, आविष्ट हैं।

आप्रीसूक्त के नवम देवता त्वष्टा हैं। नाम की निरुक्ति देते हुए यास्क कहते हैं कि 'निरुक्तकारों की दृष्टि में वे शीघ्रव्यापी होने के कारण त्वष्टा हैं। फिर दीप्त्यर्थक त्विष चातु अथवा करणार्थक त्वक्ष चातु से भी व्युत्पत्ति हो सकती है।... उनके कथनानुसार त्वष्टा माध्यमिक देवता हैं क्योंकि उनका पाठ अन्तरिक्ष स्थान देवताओं के अन्तर्गत है। शाकश्रुणि का कहना है कि वे अग्नि हैं [१५६८]। इस त्वष्टा के तीन लक्षण प्राप्त होते हैं—वे सर्वव्यापी हैं, दीप्तिमान हैं और कर्ता हैं। आकाश सर्वव्यापी है, उसी आकाश में सूर्य दीप्तिमान, प्रकाशमान हैं एवं विश्व के कर्ता हैं—उस समय यही छवि मन में उभरती है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह त्वष्टा का दिव्य रूप है। वायु अथवा विद्युत् रूप में वे माध्यमिक हैं फिर अग्नि के रूप में पृथिवी स्थान हैं। यास्क की व्याख्या में हम देखते हैं कि आदित्य, वायु अथवा विद्युत् एवं अग्निरूप में तीनों लोकों में ही त्वष्टा का अधिष्ठान है।

वस्तुतः तक्ष अथवा त्वक्ष चातु से ही त्वष्टा की व्युत्पत्ति, शब्द और अर्थ दोनों दृष्टियों से ही सही है [१५६८]। बढ़ई जिस

सारस्वतेभिः अर्वाक तिस्रो देवीर बहिरि एदं सदन्तु शशम्। भारतीभिः भारती आदित्यदीप्ति अथवा अद्वैतचेतना। आदित्य एक, किन्तु उनकी अनेक राशियाँ हैं। वे भी भारती हैं अर्थात् एक ही अद्वय तत्व का बहुधा विच्छुरण। 'सजोषाः' अर्थात् एक भारती अन्य सभी भाती के साथ सुष्ठु रूप में ग्रथित होकर। जो एक अनेक को कमल के शतदल की तरह धारणा कर सकता है, वही यथार्थ अद्वैत है। 'इला', पृथिवीस्थाना, अनन्तता की एषणा। किन्तु उनके साथ रहे विश्वदेवता (देवता) क्योंकि वह एषणा विश्वचेतना की ही एषणा है। अग्निः मनुष्येभिः ये मनुष्य पितृपुरुष। उनकी अभीप्सा की ही अनुवृत्ति होती रहती है हमारे भीतर 'सारस्वतेभिः'— अर्थात् चिन्तन में प्राण की विचित्र चारा की व्यंजना को लेकर। १ तु. २।१।११। [१५६८] निः त्वष्टा तूर्णम् अश्नुते इति नैरुक्ताः। त्विषेर वा स्याद् दीप्ति कर्मणि, त्वक्षतेर् वा स्यात् करोतिकर्मणि। माध्यमिकस् त्वष्टा इत्य् आहुः, मध्यमे च स्थाने सम्प्राप्ताः। अग्निर् इति शाकश्रुणिः २।१४। यास्क की अनेक व्युत्पत्ति की तरह इन व्युत्पत्तियों में प्रथम दो शब्दगत नहीं बल्कि अर्थगत हैं। पहले ही बतलाया है कि शब्दविज्ञान की दृष्टि से असंगत होने पर भी ये किस भाव के वाहन हैं वह समझने में सहायता करते हैं। वह उपेक्षणीय नहीं। यास्क की व्युत्पत्ति से यह बोध हुआ कि त्वष्टा एक विशाल ज्योति का समर्थ उद्भास हो जैसे। इतना जानना मर्मज्ञ के लिए लाभदायक है। [१५६८] त्वक्ष ॥ AV. *thirakko*।—

लकड़ी को काट-छांट कर मूर्ति गढ़ता है उसी प्रकार त्वष्टा भी विश्व के अरूप उपादान से रूप गढ़ते हैं^१। उपनिषद् की भाषा में अव्याकृत को व्याकृत करते हैं^२। इसी अर्थ में वे आस्क की दृष्टि में 'कर्ता', अर्थात् रूपकृत हैं, रूपकार हैं। संहिता में बार-बार इस बात का उल्लेख किया गया है।^३ अतएव त्वष्टा स्पष्टतः स्रष्टा ईश्वर अथवा प्रजापति हैं।^४ किन्तु वे सृष्टि करते हैं 'होकर'; इसलिए वे 'विश्वरूप' हैं।^५ इसके अलावा वे बाहर विश्वरूप हैं किन्तु अन्तर में 'सविता' हैं। ऋक् संहिता में यही उनका लक्षणीय परिचय है।

पुनः विश्वरूप त्वष्टा को विश्वकर्मा के साथ मिला कर देवना होगा [११७०]। सृष्टि के सम्बन्ध में विभूतिवाद और निर्माणवाद ये दो वाद सम्भव हैं। विभूतिवाद के ईश्वर विश्वरूप हैं— वे यह सब कुछ 'हुए हैं'; और निर्माणवाद के ईश्वर विश्वकर्मा हैं— उन्होंने सब कुछ 'किया है'। परवर्ती युग में एक चारण का अवतरण वेदान्त में हुआ है और एक का न्याय में।^१ किन्तु वेद में इन दो चारणों में किसी प्रकार के विरोध की सृष्टि नहीं की गई है। वहाँ हम देखते हैं कि विश्वरूप त्वष्टा के हाथ में लोहे का बसुला है^२ फिर विश्वकर्मा की चारों ओर आंखें हैं, हर ओर बाँहे हैं और हर ओर पैर हैं^३। किन्तु उन्होंने दो बाँहों से और अनेक उँगुलियों से फूँक मारी, जब भूलोक और बुलोक को रचा एक देव होकर।^४ त्वष्टा जिस प्रकार विश्वरूप हैं उसी प्रकार फिर 'सुकृत सुपाणिः स्वयं नृतावा' हैं^५ अर्थात् वे सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं तथा अपने आप में स्वयं अवस्थित हैं। स्रष्टा ईश्वर के सर्वप्राचीन एवं सर्वांगीण रूप की कल्पना हमें त्वष्टा में प्राप्त होती है। तत्त्व चिन्तन के फलस्वरूप रूप से परे वे ही ब्रह्मणस्पति, वान्वस्मति एवं प्रजापति रूप में दीखते हैं।

ऋक्-संहिता में है, इन्द्र का त्वष्टाः १।१७०।१५, ६।५८।१५, मरुद्गण का च२।१६; त्वष्टीयसा वयसा २।२३।६; त्वष्टसा तीर्थेण ४।२७।२। निघ. त्वष्टाः बल २।१५। उसके साथ तुलनीय 'उर्ज', चेतना का रूपान्तरण और अरूप से रूप को प्रस्फुटित करना— ये दोनों बलक्रियाएँ एक प्रकार की हैं।^१ तु. ऋ. गौरीः...सलिलानि तक्षती १।१६४।६१; किं सिद्ध वनं (काठ, लकड़ी) क उ स वृक्ष आस यते द्यावा पृथिवी निष्पतस्तुः १०।८१।४१; २ य इमे द्यावा पृथिवी जनित्री (जनक जननी) रूपैर अपिशद् भुवनानि विश्वा १०।११०।५५; यहाँ तुलिका से रूप उभारने की द्युति है, = मा. २।१।३४; अयं (अग्नि) यथा न. आभुवत् (आविष्ट हुए) त्वष्टा रूपेव तस्या (जिनका तक्षण करना होगा उन सब रूपों में) ८।१०२।८; त्वष्टारूपाणि हि प्रभुः (ईश्वर) १।१८८।१५; मा. २८।३२, त्वष्टेदं विश्वं भुवनं जजान बहोः कर्तारम् इह यस्मि होतः २।१।५ ऋ. त्वष्टा रूपाणि पिंशतु १०।१८४।११। ३ तु. इन्द्र इन्द्रो वृष्णा हविः पवमानः प्रजापतिः। अर्थात् त्वष्टा ही वीर्यवर्षा इन्द्र और स्वर्णवर्ण पवमान इन्द्र हैं, वे ही प्रजापति हैं १।५।३। १०।१३।१०; मा. त्वष्टारं पुरुषम् २८।१५ प्र. १०।५ ऋ. जनिता... देवस त्वष्टा सविता विश्वरूपः १०।१०।१५, देवस त्वष्टा सविता विश्वरूपः, उपोष प्रजाः पुरुषा जजान, इमा च विश्वा भुवनान्य अस्त्य। ३।५५।१०। [१५७०] ऋ. १०।८१, ८२ सूक्त। १ तु. सारव्य की प्रकृति, कर्त्री॥ विश्वकर्मा, कर्ता; किन्तु वे फिर विश्वशम्भूः १०।८१।७, विश्व के औरत-जुँह, हाथ-पोंत वे ही हैं ३।२ वांशीम एको विभर्ति हस्त आयसीम (लोहे का) अन्तर देवेषु निधुविः (गहरे निश्चल) ८।२५।३ विश्वरूप त्वष्टा का मंत्र है किन्तु नाम नहीं। पूरे सूक्त में नाम न देकर प्रधान देवताओं का वर्णन किया गया है। ३ विश्वतश्चक्षुर उत विश्वतो मुखो विश्वो बाहुर उत विश्व-

संहिता में त्वष्टा का यही परिचय प्राप्त होता है। वे जिस प्रकार विश्वरूप में सब कुछ हुए हैं, उसी प्रकार उस के भी पहले समस्त रूपों के उस पार अवस्थित हैं [१५७१]। वहाँ से वे सब के पहले जन्म लेते हैं और सब के पुरोधा के रूप में ज्योति के रक्षक होकर चलते हैं; उस समय वे प्रजापति हैं, परमान इन्द्र की स्वर्ण-धारा, इन्द्र-वीर्य से आन्दोलित, अस्थिर।^१ सृष्टि के उस आदि लग्न से सभी देवताओं और देवशक्ति के वे गणपति हैं।^२ बृहद्विवा विश्व की माता हैं और वे पिता हैं— देवपत्नियों उन की नित्य संगिनी, शाश्वत सहनरी हैं।^३ वे विश्व कर्मा हैं, इसलिए 'सुपाणि' हैं।^४ कर्मियों में सर्वपिता मंगलप्रथ हैं, कल्याण युक्त हैं, क्योंकि वे 'माया' जानते हैं।^५ उन की इस निर्माण प्रज्ञा और कौशल का परिचय विश्व का रूप गढ़ने में नहीं बल्कि इन्द्र के वज्र और ब्रह्मणस्पति के परशु या कुंआर के तक्षण में भी है— जिसके द्वारा वे अन्धकार का आवरण विदीर्ण करते हैं।^६ माता बृहद्विवा के साथ पिता होकर विश्वभुवन को वे तो गले लगाए हुए हैं। ऐसी मात नहीं बल्कि वे सविता होकर हम सब के अन्तर में भी हैं।^७ अचिन्ति के नेपथ्य से कीर्णरश्मि होकर हम सब का मूर्धन्य महाकाश उद्भासित करते हैं। तब वे हमारे देवधान मोर्ग के दिग्दर्शक हैं और इस देहरथ को उन्होंने ही अमृत की रवोज में दौड़ाया है।^८ हमारी अभीप्सा की आग्नि तब उनका पुत्र, हमारी प्रातिभ-चेतना

तस्पात, सं बाहुभ्यां चमति सं पतत्रैर द्यावांभूमी जनयन् देव एकः १०।२१।३। लोहार की उपमा प्रच्युत रूप में: ये दो बोहें लोहार की, और पंखे या डोने चोंकनी के भीतर से लोहार की ही फुत्कार (फुंक), और उसीसे विश्वभुवन की विसृष्टि; रूपायन। अथवा वह विश्व के ही हैं। लोहार अथवा कर्मकार की स्पष्ट उपमा; ब्रह्मणस्पतिर एता सं कर्मरिवाचमत् १०।७२।२।^४ और भी विश्वरूप का वर्णन १०।७०।१; उस समय वे पुरुष— विशेष कोई देवता नहीं। वे ही सब कुछ हुए हैं— 'पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च न भव्यम्' २। फिर इन्द्र विश्वरूप ३।२३।८ टी. १२००, ६।४७।१८, ३।३८।४; वैश्वानर छा. ४।१८।३...। २ ऋ. ३।४१।१२। [१५७१] ऋ. इह त्वष्टारम् अग्रियं विश्वरूपम् उप ह्वये १।१२।१०।^१ त्वष्टारम् अग्रजों गोपाम् पुरोयावानम् ... ५।१८।३। द्र. टी. १२६।३। २ त्वष्टर देवभिर जनिभिः सुमदगणः २।३६।३, (तु. ६।१०।१३)। जैसे पिता त्वष्टा और माता बृहद्विवा अनेक देवयुग्मों में परिकीर्ण हो रहे हैं।^३ तु. उत माता बृहद्विवा शृणोतु नस् त्वष्टा देवभिर जनिभिः पिता वन्तः १०।६४।१०। त्वष्टा और देवपत्नीगण तु. १।१६।१४ (द्र. 'ऋभुगण'), २।३१।४, ७।३४।६, १०।६६।३। ३।४१।१२, प्रथमभाज (आदिदेव के रूप में गण्य होने के योग्य) यशस्तं (ईशान) वयोधां (तारुण्य के आभाता) सुपाणिं देवं सुगमस्तिम् (गमस्ति, किरण और कर दोनों का ही बोध होता है; सूर्य के साथ साम्य) ऋन्वम् (कुशली) होता यक्षद यजतं पस्त्यानाम् (घर-घर में उनका यज्ञन, क्योंकि वे सुप्रजनन के देवता हैं) अग्निस् त्वष्टारं सुहवं विभाक्वा (विभाशाली आग्नि) ६।४७।१८, ७।३४।२०। २१०।२३। टी. १४३८। ६ इन्द्रः अहन्न अहिं पर्वत शिश्रियाणां (आधार की गहराई में कुण्डली मारे वृन् अथवा अविद्या) त्वष्टां सौ वज्रं स्वर्ग (ज्योति की तैयारी) ततस्त १।३४। ५२।७, ६।१६, ८।१८, ४।३१।४, ६।१७।१०, १०।४८।३; ब्रह्मणस्पतिः १०।२३।८ टी. १४३८। ७ भुवनस्य सक्षणिः २।३१।४। जनिता सविता १०।१०।२, पोष्टा ३।२४।१८। उतस्य देवो भुवनस्य सक्षणिस त्वष्टा ग्राभिः सजोषा जुजुवद (दौड़ा देते हैं) रथम्, इला भगो बृहद्विवा त रोदसी पूषा पुरान्धिर अश्विनाब् अथा पंती (जो दो जो सूर्य के पति हैं) २।३१।४। भूलोक से द्युलोक तक ज्योति के सभी देवता दिग्दर्शक हैं। फिर घाते हैं त्वष्टा, बृहद्विवा एवं देवशक्ति गण।^{१०} १।१५।२, त्वष्टा सं त्वा सुजनिमाजजान १०।३।६

अथवा सरण्यु उनकी कन्या^{११} हमारा प्राण अथवा वायु उनका जामाता^{१२} हम सब का मन्त्र-चैतन्य अथवा ब्रह्मणस्पति उनका जातक, जिनको वे प्रत्येक साम^{१३} से कवि होकर जन्म देते हैं।^{१३} हम जिस मधु अथवा अमृत-चैतना के प्यासे हैं, वह उनका ही मधु है।^{१४} उनके ही दिव्य धाम में हमारी वृत्रघाती इन्द्र-चैतना पान करती है शतधाराओं में निर्भरित सौम्य मधु।^{१५} इसी आचार में इसी चन्द्र के चर में उनकी ही एक गुप्त किरण सुषुम्नरश्मि होकर उतर आती है।^{१६}

यहाँ हमने देखा कि त्वष्टा परमपुरुष, विश्वपिता, विश्वरूप, चैतना के उत्क्रमण में सविता के रूप में हमारी चो-के प्रचोदयिता है, प्रेरक है; हमारा परमार्थ जो सौम्य आनन्द है वे ही उसके शतधारा उत्स हैं किन्तु इस सोमपान को लेकर ही संहिता में कहीं-कहीं इन्द्र के साथ विरोध का उल्लेख है। संहिता में एक स्थान पर हम कुछ इस प्रकार पाते हैं जिस दिन जन्मे तुम है इन्द्र, उस दिन ही अपनी इच्छा से गिरिस्थित सोमांशु का पीयूष पान किया; विहा तुम्हारी जन्मदात्री तरुणी माता ने महान पिता के चर में अजित-उड़ल दिया था सब से पहले, स्तन्यदान के पूर्व।... त्वष्टा को इन्द्र ने जन्मते ही अभिभूत करके उनका सोमपान किया था चमसास्थित [१४७२]। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार इन्द्र त्वष्टा के पुत्र की हत्या करते हैं इसलिए उनको दौड़ कर ही त्वष्टा ने सोम का आहरण किया था; किन्तु इन्द्र ने बलपूर्वक उनके सोम का पान कर लिया। त्वष्टा जिस प्रकार विश्वरूप हैं, उसी प्रकार उनके पुत्र का नाम भी त्वष्टा^{१७} विश्वरूप है। वह 'त्रिशीर्षा सप्तरश्मि' है। यही विशेषण अग्नि का भी है। इसी त्वष्टा विश्वरूप को इन्द्र की प्रेरणा से त्रित इन्द्र ने स्वयं ~~क~~ उसका चंगुल से आलोक्युथ को मुक्त किया था। त्वष्टा के साथ इन्द्र के विरोध का सूत्र यही ही सकता है। किन्तु कुछ-

४६।७। ११ तु. १०।१७।१-२, सरण्यु ॥ सूर्यपत्नी संज्ञा (द्र. सरण्यु)। १२-८।२६।२१-२३। किन्तु विवस्वान भी त्वष्टा के जामाता १०।१७।१। विवस्वान प्रज्ञा, वायु प्राण। प्रातिभ-संवित दोनों की ही जाया अथवा शक्ति। वस्तुतः प्रज्ञा और प्राण एक ही तत्व के अंगलें। पिछले भाग हैं (कोउ. 'प्राणोऽसि प्रज्ञात्मा' इन्द्र की उक्ति ३।२; या वै प्राणः सा प्रज्ञा... ३)। सूर्य जीवो असुः' ऋ. १।११३।१६ टी. १२८५; १३१३। १३ विश्वेभ्यो हि त्वा भुवनेभ्यस् परित्वष्टा जन्तु साम्नः साम्नः कवि। २।२३।१७ (तु. द्यौ. वाच ऋग रसः ऋचः साम रसः १।१।२)। १४ ऋ. 'त्वष्टं मधु' १।११७।२२ (तु. ११६।१२; बृ. २।४।१६-१७)। १५ ऋ. त्वष्टुर गृहे अपिबत् सोमम् इन्द्रः शतधन्यम् ४।१८।३ टी. १४७०^{१८}। १६ १।८४।१५ टी. १२४८।

[१४७२] ऋ. यज जायथास् तद अहर अस्य कामे अंशोः पीयूषम् अपिबो गिरिष्ठाभ, तं ते माता परि योषो जनित्री महः पितुरक्ष आ असिञ्चद् अग्रे।... त्वष्टारम् इन्दो जनुषा, भिभूया, मुष्या सोमम् अपिबन् चमेषु ३।४८।२, ४। अंशु > अंश (अंस) सोम-लता के तन्तु, रेशें; तन्तु साम्य में 'किरण', क्योंकि सोम उज्ज्वल (तु. १।७४।२ टी. १२१०^{१९})। इसी अंश अथवा सोमतन्तु अथवा अमृतकिरण का पीयूष (तु. २।१३।१, १०।५४।८) आप्यायनी धारा (२८/प्याय + (उ) स)। झुलोक के साथ ही उसका सम्बन्ध है (५।५१।२, ८५।७, ११०।८; अन्यान्य प्रयोग सोम के समय)। यही पीयूष गिरिष्ठा (प्रायः सोम का विशेषण ५।१८।१, ६२।४-८५।१० ५४।४)। आध्यात्मिक दृष्टि से गिरि, मूर्धा, सोम का निवास भुजवान गिरि उसका रूपक (१०।३४।१)। दिव्य सौम्य धारा वहाँ से भर रही है। तैत्ति. २।४।२५। विस्तृत वर्णन शब्रा. १।१।३।१-१२ ऋ. १।१४६।१ टी. १३०७^{२०}; बृहस्पति सप्तरश्मि ४।१०।४।

संहिता में ही हमें देवते हैं कि त्वष्टा के घर में इन्द्र शतपथ सोम पान करते हैं।¹⁸ किन्तु वहाँ विरोध का कोई आभास नहीं एक ही क्रिया की दो प्रकार की विवृति - यह भी एक विरोध है। उसका समाधान क्या है ?

ऋक संहिता में हम देवते हैं कि त्वष्टा जगतपिता हैं; वे स्वयं विश्वरूप हैं एवं उनके पुत्र भी विश्वरूप। उनमें एवं उनके पुत्र में कोई अन्तर नहीं। जिस प्रकार त्वष्टा देवता हैं, उसी प्रकार उनका पुत्र विश्वरूप भी देवता। अर्थात् आग्नि, बृहस्पति अथवा इन्द्र की तरह वे भी 'सप्तरश्मि' हैं। दर्शन की भाषा में इसका तात्पर्य यह है कि यदि परमपुरुष ही इस जगत के रूप में हैं तो फिर उनमें और जगत में भेद ही नहीं सकता। यूरोपीय विद्वान इस मत को Pantheism कहते हैं एवं यह उनके निकट एक आतंक है। इस प्रकार का कठिन दुर्बोध Pantheism तो हमारे दर्शन में कहीं नहीं है, यह बात हम पहले ही बतला चुके हैं। निस्सन्देह वे ही सब हुए हैं किन्तु होकर समाप्त नहीं हुए हैं। विश्वरूप में वे ही सहस्रशीर्षा, सहस्राक्ष एवं सहस्रपात हैं तब भी वे इस भूमि को 'विश्वतोवृत्' करके दश अंगुल ऊपर अवस्थित रहते हैं। यह विश्वभूत उनका एक पाद मात्र है, उनका त्रिपाद ध्रुलोक में अमृत रूप में है [१५७३]। जितना उनका अमृत है, अमरणशील है उसके साथ आपाततः इस मर्त्य का विरोध है। किन्तु तत्व की दृष्टि से 'अमर्त्यो मर्त्येना स्योमिः' - अर्थात् अमर्त्य और मर्त्य का एक ही उत्स है।¹⁹ त्वष्टा विश्वरूप अमृत हैं किन्तु त्वाष्ट्र विश्वरूप अमृतकल्प मर्त्य है। आधुनिक वेदान्त की भाषा में इस भावना का तर्जुमा या भाषान्तर यह है कि ब्रह्म अमृत है, वे ही जगत हुए हैं; किन्तु जगत माया है यद्यपि वह सन्मूल, सदायतन और सत्प्रतिष्ठ है। अतएव त्वाष्ट्र विश्वरूप परमदेवता का पुत्र होकर भी असुर है, वह वृत्र है।²⁰ वह त्रिशीर्षा है, उसके तीन मुँह हैं। वह एक मुँह से सोमपान करता है, एक मुँह से सुरापान करता है और एक मुँह से साधारण खाद्य पदार्थ खाता है। अर्थात् त्वाष्ट्र एक ही साथ असुर एवं मनुष्य है। हमने असुरों के सोने, चाँदी और लोहे के इन तीन पुरों का उल्लेख अन्यत्र पाया है।²¹ सर्वत्र वही एक बात है कि विश्वमूल अमृत

इन्द्र भी २।१२।१२; किन्तु यह इन्द्र ही फिर वृत्रहन्ता। सप्तरश्मि वृत्र सप्तशती केशुम्भ की तरह बन्धवटी शुम्भ।²² त्रिशीर्षाणं सप्त रश्मिं जघन्वान् त्वाष्ट्रस्य चिन् निः ससृजं त्रितो गाः १०।८८८; इन्द्रः ... त्वाष्ट्रस्य चिद विश्वरूपस्य गोनाम आनक्राणस्त्रीणि शीर्षा परा वक्त्रे जी अस्मभ्यं तत् त्वाष्ट्रं विश्वरूपम् अरन्धयः (अन्धीन कर दिया था) सारव्यस्य (सारव्य हेतु, हमारे साथ तुम्हारा सारव्य है इस कारण) त्रिताय (यहाँ ऋषि सायण) २।११।१५।

[१५७३] ऋ. १०।७०।१, ३। लक्ष्मीय; वृत्वा, जिससे वरुण, एवं वृत्र, दोनों ही निकलते हैं। इनमें एक ज्योति का आवरण है और एक अँधेरे का। एक ने सब आच्छादित कर रखा है और एक ढँके है। तु. ईशोपनिषद् का 'हिरण्यपात्र' १५।११।१६४।३०। २ तु. नि. तत् वृत्रः १ मेघ इति नैरुक्ताः। त्वाष्ट्रोऽसुर इत्य् रेतिहासिकाः।... अहिवत् तु खेले मंत्रवर्णा ब्राह्मणवादाश्च। विवृष्ट्या शरीरस्य स्तोतांसि निवारयास्त्रकार। तस्मिन् हते प्रसस्यन्दिरे आपः २।१५। ३ तु. श. तस्य सोमपानम् -

शुद्ध और अपापविद्ध है; किन्तु विश्व मृत्युस्पृष्ट, व्यामिश्र एवं पापविद्ध है। अथच उसके अन्तर में अमृत की च्वास है। इस मर्त्य रूप को नष्ट करके अमर्त्य विश्वरूप के गाम में हमें जाना होगा, वहाँ जाकर अमृत पान करना होगा। बलपूर्वक करना होगा।^४ जो इस माया के मूल भायी हैं, वे ही हमारे प्रतिद्वन्द्वी हैं। उनको पराजित कर के उनके पास से अमृत छीन कर लाना होगा। यह भी उनकी ही इच्छा है। अतएव सप्तशती में देवी के मुख से सुनते हैं कि 'जो मुझे संग्राम में जीतेगा, मुझको पराजित करेगा, जो मेरे दर्प को दूर करेगा, जगत में जो मेरा प्रतिस्पर्द्धी होगा, वही मेरा भर्ता होगा।'^५

विश्वरूप की हत्या करके त्वष्ठा के घर में जाकर अमृत पान करना होगा। इसी भावना की अभिव्यंजना उपनिषद् के नीतिवाद में है। याज्ञवल्क्य उसके विशेष प्रवक्ता हैं और बुद्ध उनके उत्तराधिकारी हैं। किन्तु यहाँ भी सम्यक् दर्शन नहीं। पुराणकार कहते हैं; विश्वरूप के वध के बाद इन्द्र को ब्रह्मवध का अभिशाप भेलना पड़ता है [१५७४]। यह एक गहरी बात है। अखण्ड दर्शन की दृष्टि से जगत को खारिज कर देने पर ब्रह्म को भी खारिज कर दिया जाता है। इसलिए विश्वरूप का वध ब्रह्मवध के अन्तर्गत है। किन्तु इसी विश्वरूप ने ब्रह्म को आवृत कर रखा है। उस आवरण को दूर करने में इन्द्र वीर्य को प्रकट करना ही पड़ता है और बलपूर्वक ही त्वष्ठा के घर में जाकर सोमपान करना पड़ता है। किन्तु संहिता में देरवते हैं, कि इन्द्र के सोमपान का यह एक प्रकार ही नहीं है। अन्ततः ये तीन प्रकार हैं। देरवते हैं कि जन्म के दिन ही इन्द्र माँ की कृपा से 'महान पिता के घर में', सब से पहले इच्छानुसार सोमपान करते हैं।^१ इस अमृत पान में उनका सहज अधिकार है। यह पान 'अग्ने', अर्थात् विश्वातीत भूमि पर है।^२ उसके बाद 'विश्वरूपी', पृथिवी पर^३ विश्वरूप त्वष्ठा को पराजित करके वे सोमपान करते हैं।^४ इस अभिभव या पराजय की शक्ति भी उनकी जन्मगत (जनुषा) है। उसके बाद फिर इसी विश्वरूप त्वष्ठा के घर में ही वे 'शतधन्य', अथवा शतपुत्रों में सोमपान करते हैं।^५ यहाँ फिर अभिभव का उल्लेख नहीं है। यह फिर उसी आदिम सहज अधिकार को आसानी से वापस प्राप्त करना है। हमारे अध्यात्म-जीवन में भी एक जैसी ही रीति है।^६

एवंकं मुखम् आस, सुरापानम् एकम्, अन्यस्मा अशनार्थे कम् १।६।३१। ततो असुरा एष लोकेषु पुरश्चक्रिरे। अयस्मयीम् एवान् स्मिल लोके, रजताम् अन्तीरिसे, हरिणी दिवि ३।४।४।३ तु, ऋ. ३।४।४।४। ५ यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति, यो मे प्रतिबली लोके स मे भर्ता भविष्यति (५।१२०)।

[१५७४] जान पड़ता है इसका आभास ऋक् संहिता में भी है। तु. किम् उ सित... इन्द्रस्या. वधं (निन्दनीयः, अन्यायः) दिपिषन्त (पकड़ा था) आपः (जिनको उन्होंने मुक्त किया वृत्र का वध करके) १।४।१८।७। उनकी मुक्त धारा में वह पाप बह गया - यही ध्वनि है। १ ३।४=१२ टी. मू. १५७०। २ महः पितुर् दम आसिञ्चद् अग्ने (वही)। ३ तै. ब्रा. १।७।६।७। ४ ३।४=१४ टी. मू. १५७०। ५ ४।१८।३ टी. मू. १५७१। ६ इसी कहानी के त्वष्ठा को किसी-किसी ने इन्द्र के पिता के रूप में कल्पना की है। ३।४=१२ के महान पिता, सायण के अनुसार 'कश्यप' (॥ कच्छप, महाकाश)। उसके बाद चतुर्थी ऋक् के त्वष्ठा के श्वेत्ति 'महान पिता' होने पर श्वपिर संगति नहीं बैठती। ४।१८=१२ के पिता के साथ इन्द्र के विरोध का उल्लेख स्पष्ट है एवं यही पिता, त्वष्ठा हो सकते हैं - साधारण रूप में। किन्तु वे इन्द्र के पिता हैं, यह परिकल्पना संशय रहित नहीं। याद रखना होगा कि त्वष्ठा रूपकार है,

आप्रीसूक्तों में त्वष्टा का जो रूप उभर कर सामने आया है, उसमें उनकी सृजनशक्ति के ही ऊपर अधिक बल देते हुए कहा गया है कि वे 'वृषाः', 'भूरिरेताः', 'सुरेता वृषभः', एवं 'रेतोधाः' हैं [१५७५]। गर्भधान मंत्र में त्वष्टा का आवाहन है, यह हम पहले ही बतला चुके हैं। आप्रीसूक्तों में भी सुप्रजनन के साथ उनके सम्बन्ध का अनेक बार उल्लेख किया गया है।^१ यही त्वष्टा का लौकिक रूप है। सृष्टि एवं पुष्टि दोनों के साथ ही वे युक्त हैं।^२ और यह भी ध्यातव्य है कि आप्रीसूक्तों में त्वष्टा के साथ इन्द्र के विरोध का कोई संकेत तो नहीं ही है बल्कि बार-बार दोनों देवताओं के सायुज्य की बात ही कही गई है।^३ सभी देवता 'सजोषाः' हैं, उनके बीच विरोधाभास किसी आध्यात्मिक रहस्य का ही अभिज्ञातक है।

ऐतरेय ब्राह्मण की विवृति में हम देखते हैं कि त्वष्टा वाक है [१५७६]। जोरी रूप में वाक 'सलिलानि तक्षती' है और उसीसे कारण-समुद्र-वारों और झलक पड़ता है एवं 'ततः स्रस्त्य अक्षरम्'।^१ वाक भी सृष्टि की आदि प्रवर्तिका है त्वष्टा की तरह। कौशिक सूत्र में त्वष्टा सविता एवं प्रजापति हैं; मार्कण्डेय पुराण में वे विश्वकर्मा एवं प्रजापति हैं; अन्यत्र आदित्य हैं तथा मेहाभारत एवं भागवत में सूर्य हैं।

हम दिव्य भावना के नवम सोपान पर आ गए। इस बार सिद्धचतना में सिसृक्षा का प्रवेग, आत्मरूप की विसृष्टि का उद्वेलन जागा अर्थात् उत्तरसत्य को पृथिवीकेवक्ष पर मूर्ति करने की साधना में कहीं भी त्रुटि न हो, इस तरह की अबन्ध्य अनिवार्य कामना जाग्रत हुई। माध्याह्निक संहिता के अनुसार इस बार का द्वाद 'द्विपदा विराट्' हुआ और वृषभ को 'उक्षाः' अथवा वीर्यवर्षण में समर्थ रूप में देखते हैं [१५७७]। विश्वामित्र कहते हैं— 'वही जो हमारा त्वरितस्त्रोता और पोषक (वीर्य) है ज्योतिर्मय त्वष्टा, अकृपण होकर उसका बन्धन खोल दो— जिससे वीर कर्मण्य, सुदक्ष सोमकाशी (पुरुष) जन्म ले जो देवकाम देवाभिलाषी हो' [१५७८]। जो सम्स्त जगत के रूपकार या शिल्पी है वे अकृपण दाक्षिण्य की मुक्त चारा बनकर हम सब के भीतर झलक पड़े, इतने समय तक उनकी जो शक्ति आधार को पुष्ट करती आई है उस की तेज चारा को मुक्त करें। उस चारा से जन्म ले वही वीर साधक जो कर्म-कुशल हो, सकर्म हो, जिसका संकल्प अबन्ध्य हो, जो सोमयाग का रहस्य जानता है और जिसके भीतर परमदेवता को पाने की अनिवार्य अभीप्सा हो।

उनका स्वरूप सम्भूति की ओर प्रवृत्त है। और महानपिता उसके ऊपर है, वे ही इन्द्र के पिता हैं। इस पिता के साथ इन्द्र का कोई विरोध हो नहीं सकता। उनका विरोध त्वष्टा के साथ है जो उनके पिता नहीं हैं।

[१५७५] वृषा ऋ. १।१।५, मा. २०।४४, भूरिरेताः मा. २०।४४; सुरेता वृषभः मा. २१।३८, २८।५, ३२; रेतोधा ऋ. १०।१ ऋ. १।१४२।१०, २।३।५, ३।४।५; मा. २१।२०, २७।२०, २८।५।३८, १।१४२।१०, ३।४।५, ४।१।५; मा. २७।२०, २८।३२ ऋ. १०।३२ तु. ऋ. १।१।५; मा. २०।४४, ४४, २१।३८, २८।५, ३२।

[१५७६] ऐ. ब्रा. वाग्. वै त्वष्टा, वाग्. ची. दं सर्वं त्वाष्टी. व. २।४।१ १।१६४।४१-४२ टी. १२६।४

[१५७७] मा. २१।२०, २८।३२।

[१५७८] ऋ. तन् नस्त तुरीपम अथ पोषयितु देव त्वष्टर वि रराणः स्यस्व, यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षो युक्तग्रीवा जायते देवकामः ३।४।५। तुरीपम—[तु. १।१४२।१०; < √ तुर॥ त्व त्वर + √ अप् 'बहते रहना'; तु. अन्तरीप, प्रतीप, अनूप इत्यादि ॥ खरस्त्रोता। सा. रेतः (अनुमेय)।

आग्नीसूक्त के दशम देवता **वनस्पति** हैं। यास्क की व्युत्पत्ति के अनुसार 'जो वनों की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं', वे वनस्पति हैं [१५८५]। 'वन' के साथ कामना अथवा आकृति के सम्बन्ध की कल्पना करने पर वनस्पति का रहस्यमय अर्थ होता है 'जो उच्छिन्न, ऊँची अभीप्सा का नायक' है। शाकपेथि के मतानुसार वनस्पति 'अग्नि' है।^१ आध्यात्मिक दृष्टि से ऐतरेय का कथन है कि 'प्राण ही वनस्पति' है।^२ इन दोनों मतों को मिलाकर हम पाते हैं कि वनस्पति प्राण की वह आग है जो मर्त्यचेतना की जड़ता को तोड़कर हजारों शिराओं में लपलपाती हुई झुलक की ओर उड़ गई है; यह एक आश्चर्यजनक, अद्भुत कविदृष्टि है। ऋषि वनस्पति को इस प्रकार देख रहे हैं जैसे पृथ्वी की वक्ष उदभेद कर या फोड़कर जराहित, हरित प्राणकी सहस्रशारव एक ~~वृक्ष~~ महिमा उजागर हुई है जो स्वर्णिम ज्योति से दमक रही है।^३ वनस्पति जिस प्राण का प्रतीक है, वह माध्यन्दिन संहिता के एक स्थान पर 'अश्व' का बोधक बतलाया गया है।^४

किन्तु देवता वनस्पति केवल अग्नि ही नहीं बल्कि वे सोम भी हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 'सोमो वै वनस्पतिः' [१५८०] इस उक्ति का समर्थन ऋक् संहिता में है - जहाँ सोम को एक स्थान पर 'प्रियस्तोत्रा वनस्पतिः' ^१ और एक स्थान पर 'नित्यस्तोत्रा वनस्पतिः' कहा जा रहा है।^२ साधक की चेतना में जब प्राण की धारा अपर की ओर प्रवाह के प्रतिकूल प्रवाहित होती है तब वनस्पति अग्नि है और सिद्धचेतना में वह प्राण ही फिर जब दिव्यचेतना की भूमि से सहस्र धाराओं में नीचे की ओर आता है तब वनस्पति सोम है।

ऊर्ध्वमूल अवाकशारव अश्वत्थ, के वर्णन में वनस्पति का एक और परिचय प्राप्त होता है। कठोपनिषद् के अनुसार 'यह अश्वत्थ ही शुक्र ज्योति है, वही ब्रह्म है; उसे ही अमृत कहते हैं, सारे लोक उसी के आश्रित हैं। कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता [१५८९]।' ऋक् संहिता में ही हमें इस ब्रह्म-वृक्ष का परिचय प्राप्त होता है। वहाँ इसका वर्णन इस प्रकार है - 'बोध हीन (शून्यता में) राजा वरुण ने वृक्ष के ऊर्ध्वपुंज को (स्थान) दिया है शतसंकल्प होकर। वे नीचे की ओर उतर आए हैं जिनका बोध है ऊपर - हमारे भीतर ही जिससे निहित रह सकती है चित्ति (- रश्मियाँ)।'^१ एक स्थान पर इसे सुपलाश

'कर्मण्यः' - तु. १।५।२०। कर्म का पारिभाषिक अर्थ है, देवोद्दिष्ट कर्म। 'युक्तग्रावा' सोम कूटने पीसने के पथरोह जो युक्त हैं, सोमभिषेककारी, 'सोमयाजी' 'देवकामः' - तु. य उशाता मनसा सोमम् अस्मै सर्वहृदा देवकामः सुनोति १०।१६।३। उद्भिन्न आत्म-निवेदन की सुन्दर ~~कवि~~ दृष्टि।

[१५८५] नि. वनानां पाता वा पालयिता वा ८।३। द्र. टी. मू. १३६७.००।^१ नि. ८।१८।

२ ऐ. ब्रा. २।४। १०। ३ ऋ. ५।१० टी. १२३।^१ ४ मा. २।१०।

[१५८०] श. ३।८।३।३३।^१ ऋ. १।५।६। २ ऋ. १२।७।

[१५८९] क. ऊर्ध्वमूलो अवाकशारव एषो अश्वत्थः सनातनः, तद् एव शुक्रं तद् ब्रह्म तद् एवामृतम् उच्यते २।३।१।^१ ऋ. अनुधने राजा वरुणो वनस्योर्ध्वं स्तूपं ददते शतदक्षः नीचीनाः स्थुर उपरि बुध्न एषाम् अस्मे अन्तर निहिताः केतवः स्युः १।२४।५। महाश्वन्य 'अनुध्न' - जैसे अप्रकृत अस्पष्ट नीला आकाश। उसके ही भीतर उलटे-ओंधे वृक्ष का मूल - एक स्तूप, पुंज अथवा गुच्छ की तरह। वही है 'बुध्न' - जैसे उसी आकाश में

वृक्ष' कहा गया है जिसके नीचे यम देवताओं के साथ सोमपान करते हैं।¹² और एक स्थान पर वर्णन के अनुसार जान पड़ता है कि यह एक ज्योतिर्मय पीपल का वृक्ष है।¹³ शौनक संहिता में एक देवसदन अश्वत्थ वृक्ष का उल्लेख है जिसका ^{अवस्थान} तृतीय दुलोक में है; उसमें अमृत का दर्शन होता है।¹⁴ ऋग्वेद संहिता के मूल वर्णन का अनुसरण करने पर विष्णु सहस्रनाम में विष्णु का एक नाम 'वारुणो वृक्षः' है। गोभिल सूत्र में वारुणवृक्ष अथवा ब्रह्मवृक्ष अश्वत्थ नहीं बल्कि 'न्यग्रोध' अथवा वटवृक्ष है जिसकी जटा नीचे की ओर उतरती है।¹⁵ ऋग्वेद संहिता में अश्वत्थ भी दिव्य वृक्ष है।¹⁶ विष्णुसहस्रनाम में न्यग्रोध उदुम्बर (गूलर) एवं अश्वत्थ ये तीनों अगल-बगल पाए जाते हैं।¹⁷

ब्रह्मवृक्ष को पीपल अथवा अश्वत्थ रूप ही संभवतः प्राचीनतम कल्पना है; वही आदिम वनस्पति है। वनस्पति जब अग्नि तब उसका मूल नीचे रहेगा और डालें, पत्तों ऊपर की ओर फैल जाएंगे। किन्तु ब्रह्मवृक्ष का मूल ऊपर की ओर है और डाल-पात नीचे की ओर उतर आते हैं। यह वर्णन या व्याख्या संस्था भाषा में सोमात्मक वृक्ष का वर्णन है। न्यग्रोध अथवा वटवृक्ष ही ऐसा वृक्ष है जिसमें हम देखते हैं कि जिस प्रकार शारवार्ण ऊपर की ओर फैलती है उसी प्रकार जयार्ण भी नीचे की ओर उतरती है। अर्थात् वैदिक भावना के अनुसार यह वृक्ष अग्नि सोमात्मक है। वारुण वृक्ष इस कारण अश्वत्थ को छोड़कर न्यग्रोध हुआ कि नहीं यह विवेच्य है। गीता में संसारवृक्ष का वर्णन है [१४८२], वहाँ उसका नाम अश्वत्थ है। किन्तु वहाँ कहा जा रहा है कि उसकी शारवार्ण ऊपर-नीचे दोनों ओर ही गई है। जान पड़ता है, यहाँ न्यग्रोध की कल्पना का द्वायापात हुआ है। किन्तु बौद्ध शास्त्र का बोधिद्रुम न्यग्रोध है। यह न्यग्रोध और ऋग्वेद संहिता का 'नैचाशारव' समान है।¹⁸ वेद के ऋषि नैचाशारव के प्रति अप्रसन्न, असन्तुष्ट दीखते हैं, यह ध्यातव्य है। उसे में ऋषिपंथा और मुनिपंथा के विरप्रचलित विरोध का संकेत प्राप्त होता है।

जिस प्रकार ब्रह्मवृक्ष एवं संसारवृक्ष की कल्पना है उसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से देह, वृक्ष की कल्पना है। इस कल्पना या भावना का मूल ऋग्वेद संहिता में है। वहाँ हम देखते हैं कि एक ही वृक्ष पर दो पक्षियों का निवास है, उनमें एक पिप्पलाद है, शीठ फलों का भोक्ता है और एक अभोक्ता है, द्रष्टव्य मात्र है। यह वृक्ष पिप्पल (पीपल) है [१४८३]। बौद्ध चर्यापद का 'काओ तरुवर' स्मरणीय।

सौरमण्डल। वहाँ से राशियों नीचे की ओर उतर आई हैं (तु. १०।१८८।२; रात्रा. २।३।३।७)। यह सोमवृक्ष का वर्णन है। वरुण के साथ सोम का घनिष्ठ सम्बन्ध है।¹⁹ ऋ. यस्मिन् वृक्षे सुपलाशो देवैः संपिबते यमः १०।१३४।१ (इ. वे. मी. प्रथम खण्ड) ३४।१४।१२ टी. १२५।३. तु. १।१६४।२२ टी. १२८।४ शौ. अश्वत्थो देवसदनस तृतीयस्याम इतो दिवि २।४।३ (= ६७१।१. १७।३७।६)। ५ गोभिल सू. ४।७।२०...। ६ तु. ऋ. १०।१३४।८, १०।७७।१। ७ महा. अनुशासन- १४।१०१। [१४८२] मी. १४।१-३ ऋग्वेद संहिता का 'स्तूप' क्या शारवा भी है? ऋ. ३।४३।१४ टी. १२०४३।

[१४८३] ऋ. १।१६४।२० टी. १२८; तु. ११६४ टी. वही।

साधारणतया देखने पर हाथ-पाँव के साथ मानव-देह एक उलटे हुए वृक्ष जैसा है। सूक्ष्म दृष्टि से देह-वृक्ष का स्वरूप नाड़ी-जाल में प्रस्फुटित होता है, जहाँ मूर्द्धा अथवा मस्तिष्क उसका ऊर्ध्वमूल है, वहाँ से नाडियों की शारवाएँ, प्रशारवाएँ नीचे की ओर फैल रही हैं। उसी ऊर्ध्वमूल से सोम की धारा नीचे उतर कर आधार को प्लावित करती है। किन्तु उस समय मेरुदण्ड के भीतर से होकर एक अग्निस्त्रोत ऊपर की ओर प्रवाहित होता रहता है। अर्थात् इन दो वनस्पतियों के अग्नि-सोमात्मक अन्व्योन्य-संगम का अनुभव चेतना में एक साथ प्रस्फुटित होता है। वनस्पति के भावना-प्रसंग में इस बात को ध्यान में रखना होगा।

शाकशृणि वनस्पति को 'अग्नि', कहते हैं और कात्थक्य याज्ञिकों की दृष्टि से 'यूप', कहते हैं [१४८४]। यूप अग्नि का ही उच्छ्रित, उत्थित रूप है। ऋक्संहिता के यूपसूक्त में प्रकारान्तर से 'द्रविणोदा' के रूप में उसका वर्णन करने में इस भावना की सूचना प्राप्त होती है।^१ आध्यात्मिक दृष्टि से जब यजमान यूप के साथ एकात्मता का अनुभव करते हैं,^२ तब वह उनका मेरुदण्ड है। इसी यूप में बाँध कर पशुओं का संतपन, किया जाता है अर्थात् उनके अल्पप्राण को महाप्राण में मिला दिया जाता है।^३ उस समय प्राण-चेतना सम्पूर्ण विश्व में फैलकर 'परम सधस्थ', अथवा सर्वदेवायतन परम व्योम में उतर जाती है।^४ जिस यूप के माध्यमसह 'घटित' होता है, उस समय वह 'शतवल्श' अथवा शतशारव वनस्पति, अर्थात् अर्धस्त्रोता प्राणाग्नि का मूर्त विशिष्ट होता है और उसके साथ-साथ हम सब भी 'सहस्रवल्श' होते हैं।^५ ऋक्संहिता में अनेक स्थानों पर वनस्पति से साधारणतया वृक्ष का बोध होता है [१४८५]। किन्तु अनेक श्लोकोں में ही साधारण वृक्ष के साथ अग्नि अथवा दिव्य वृक्ष की व्यांजना जुड़ी हुई है।^१ एक स्थान पर रस्य-पूर्ण अर्घ्य में उलूखल-मुसल को वनस्पति कहा गया है।^२ और एक स्थान पर वनस्पति के विस्फारण में 'सप्तवध्रि' की मुक्ति का उल्लेख है।^३ सप्तवध्रि ओविद्या से अपहृत पुरुष है। इसके साथ प्रथुक्त उपमा से जान पड़ता है कि यह नाड़ी का गुँह खुल जाने की व्याख्या है।^४

[१४८४] नि. च। १८।^१ ऋ. अञ्जनि त्वाम् अर्धरे देवयन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन, यद अर्धसतिष्ठा द्रविणेह धन्नाद् यद् वा स्रयो (निवास) मातुर अस्या (पृथिवी के) उपस्थे ३।८।१। वस्तुतः आज्य-द्रारा अञ्जन (लेप) अथवा यूप को चूँ से मलने की विधि है। किन्तु उसको दिव्य मधु, कहा जा रहा है, जिससे अग्नि-सोम की ध्वनि आती है। फिर ब्राह्मण में यूप आदित्य है (तु. ऐ. 'असौ वा अस्य' [अग्निहोत्रस्य कर्तुः] आदित्ये यूपः ५।२८; तै. २।१।१३) - अग्निस्तम्भ का लक्ष्य। द्र. टी. १३७०२। तु. ऐ. ब्रा. यजमानो वै यूपः ५।३; तै. ब्रा. १।३।७।३, ३।१।५।२; श. ३।७।१।११...। बै. ४।७।१।११...। यजमान उच्छ्रित यूप जैसा। उसकी मूर्द्धा के ऊपर आदित्य मधुमय आज्य-लेपन से शरीर-योगाग्निमय, प्रत्येक नाड़ी में अग्नि-स्त्रोत।^२ तु. ऋ. न वा उ एतन् प्रियते न रिष्यासि देवा इद् एषि पथिभिः सुगोभिः १।१६२।२।^३ तु. उप-प्राणात् परमं यत सधस्थम् १।१६३।१३; तु. अश्वमेध का अश्व विश्वव्याप्त कृ. १।१।१।^४ ऋ. वनस्पते शतवल्शो विरोह सहस्रवल्शा वि वयं सहेम् ३।८।११। तु. द्रविणोदाः = वनस्पति २।३७।३; फिर यूप भी वनस्पति ३।८।१, ३, ६, ११; अतएव यूप भी द्रविणोदाः। [१४८५] ऋ. १।३।१४, १।६।१४, १।७।४, ६।४।१७; च। १।४, २०।४, १०।६०।५, ६४।११।

^१ १।१०।८, १४।५।४, ३।३।१०, ५।४।१८, ४।२।१६, ८।४।३, ६।१।१२, ४७।२७, ७।३।४।२३, ८।२३।२४, २८२

आग्नी सूक्त के वनस्पति में अग्नि एवं सोम दोनों की ही व्यंजना हैं। इसके अतिरिक्त सूक्तों का विनियोग पशुयाग में किया जाता है, इसलिए उसमें यूप का प्रसंग भी आया है। अनेक स्थानों पर स्पष्टतया अग्नि के रूप में उनका उल्लेख किया गया है [१४८६]। उनके पक्ष में विशेष रूप से क्षरण वषणि या भरने के अर्थ में 'अवसृज', 'धातु' का प्रयोग अग्नि के साथ सोम का सम्बन्ध सूचित करता है। हव्य को वे सुस्वादु करते हैं, बार-बार यह कथन भी उनके आनन्ददायक स्वभाव की ओर संकेत करके सोम-सम्बन्ध का परिबन्ध दे रहा है। इसके अलावा 'शमिता' के रूप में यूप के साथ उनका सम्बन्ध सुस्पष्ट है। वृक्ष के रूप में वे सहस्रशाख, हिरण्य एवं हिरण्यपूर्ण हैं।^३

अब हम दिव्य भावना के दशम सोपान पर आए। सम्बुद्ध सिद्ध चेतना यहाँ वनस्पति की भाँति हैं। जिस प्रकार उसके भीतर पृथिवी के रस का संचय अग्नि स्रोत के रूप में ऊपर की ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार दुलोक की सोम्य आनन्द-धारा निरन्तर निर्भर रूप में भरती रहती है। ज्वार-भाटे की इन दो धाराओं के बीच 'दैव्य शमिता' का प्रशान है — जो देवताओं का जन्म-रहस्य और उनके गुह्य नाम जानता है [१४८७]। इसी प्रशम को लक्ष्य करके ही माध्यन्दिन संहिता में बतलाया गया है कि इस बार छन्द 'ककुभ' हुआ, जिससे व्याप्ति एवं उत्तंगता का बोध होता है और 'धेनु' हो गई 'वशा', अथवा बन्ध्या या 'वेहत', जिसे गर्भ होने पर भी गर्भ नहीं रहता। सत्ता के भीतर यही निस्तारण प्रशम की अवस्था है। किन्तु चेतना तब परिव्याप्त एवं उत्तंग तथा विसृष्टि के आनन्द में नित्य निर्भरित होती रहती है। विश्वामित्र ने कहा —

हे वनस्पति निर्भर की तरह उतार दो इस आचार में देवताओं को। जो अग्नि (प्राण के) प्रशमिता हैं, (मेरे) हवि की सुस्वादु करें वे। वही तो होता है सत्यतर, (मेरा) यज्ञ वे (उसी प्रकार) करें, जिस प्रकार उन्हें देवताओं के जन्म की जानकारी है [१४८८]। अर्थात् हे दिव्य कामना की अर्धशिरवा, अपने प्राणों की सारी प्रवृत्तियों को तुम्हारे निकटनिवेदित

२७१२, ४४१४, १०१६४। २१। २८६, ८; तु. शन्ब्रा जोनर उल्लुवले... शिरन मुसलम ७। १४२८। ३४८. ४। ७८-१४-६। ४ वि जिहीषत (चल जाओ) वनस्पते योनिः सुष्पान्त्या (प्रसूति) इव मृतं मे आश्विना हवं सप्त वधि च पुञ्चतम् २। अनुक्रमणिका में गणस्त्रिविण्युपनिषत् इसी से। यह विनियोग परवर्ती।

[१४८६] ऋ. १। १८८। १०, २। ३। १०, ३। ४। १०, १०। ११०। १०; मा. २७। २१, २७। ३५। ऋ. १। १२। ११, १४२। ११, २। ३। १०, ३। ४। १०, १०। ११०। १०; मा. २७। २१, २७। ३५। ऋ. १। १४२। ११, १८८। १०, २। ३। १०, ३। ४। १०, १०। ११०। १०; मा. २०। ४५, २७। २१, २८। १०, ३३, २७। ३५; प्रै. ११। २। ११। २। ३४। १०, २। ३। १०, १०। ११०। १०; मा. २०। ४५, ६५, २। २। २१, ३। ५, २७। २१, २८। १०, ३३, २७। ३५; प्रै. ११। २। ३४। १०; मा. २८। ३३।

[१४८७] ऋ. ३। ४। १०, यन्त्र वैत्य वनस्पते देवानां गुह्या नामानि, तन्न हव्यानि गामस्य ५। ५। १० (सोम भी वही करते हैं ५। ५। १२)।

[१४८८] ऋ. वनस्पते अव सृजोऽप देवान अग्निर हविः शमिता सूदयाति, से. द उ होता सत्यतर यजाति यथा देवानां जनिमानि वैद ३। ४। १०। शमिता - [८८] शम उपशान्त करना; द्र. टी. १४११। शमिता. पशुघातक। पशु के गले में फन्दो डाल कर उसका दम घोट कर बलि दी जाती। यह क्रिया प्राण के प्रशमन का अनुकरण है। इसे संज्ञपन कहा जाता। बाहर का शमिता मनुष्य (व्यक्ति) किन्तु भीतर का शमिता अग्नि अथवा अभीप्सा है। सूदयाति - [८८] सूद ॥ स्वद ॥ स्वद

किया है। तुम उन्हें प्रशान्त करो, देवभोग्य करो। उस प्रशान्त चिन्मय प्राण के ऊपर विश्वदेवता की चितशक्ति की मुक्त चारा को उतार ल्याओ। मैं नहीं बल्कि तुम ही उनके यथार्थ होता या आवाहनकर्ता हो। तुम ही जानते हो कि उत्सर्ग की भावना किस प्रकार सत्य होगी और कैसे इसी आचार में विश्वचैतना की अवन्ध्या दीप्ति विचित्र रूपों में कौंच उठेगी।

आग्नी सूक्त के एकादश अध्याय अन्तिम देवता 'स्वाहाकृतयः' हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में प्रश्न किया जाता है कि 'ये सारे स्वाहाकृत देवता कौन हैं?' उत्तर में बतलाया जाता है कि वे 'विश्वदेवगण' हैं [१५८५]। पुनः अन्यत्र देखाते हैं कि 'सारे स्वाहाकृत यज्ञ की प्रतिष्ठा है' अर्थात् उनमें ही यज्ञ का अवसान एवं अविकृत पूर्णता है। स्वाहा का अर्थ आवाहन एवं आत्मोत्सर्ग दोनों ही हैं।

अन्तिम प्रयाज में विश्वदेवता का ही आवाहन किया जाता है [१५८६]। तब भी विशेष रूप से इन्द्र का आवाहन अनेक मंत्रों में ही पाया जाता है। इन्द्र के अतिरिक्त विशेष उल्लेख बरुण का है, जो अव्यक्त ओनेन्त्य के देवता हैं।^१ उसके अतिरिक्त अदिति वायु, भरद्वाज, बृहस्पति, सूर्य और सोम का भी उल्लेख है। किन्तु सारे आग्नी देवता आग्नि के रूप हैं—इस मूलभूत तथ्य को हमेशा याद रखना होगा। यजमान की अभीप्सा की आग ही विश्वदेवता को लेकर आचार में उतर रही है—यह भाव प्रत्येक मंत्र में है। इस आग्नि के सम्बन्ध में विशेष रूप से 'पुरोगाः' अथवा जो सब के आगे चलते हैं एवं सद्योजातः^२ इन दो विशेषणों का प्रयोग किया गया है। वे प्रजापति की तपःशक्ति से संकचित होते हैं—इसका उल्लेख भी एक स्थान पर है।^३ हिरण्यगर्भ की तपःशक्ति, उनके सत्यसंकल्प एवं हम सबकी अभीप्सा के रूप में जल उठती है एवं आचार में विश्वचैतना को आवेश उतार कर ले आती है—इसी सत्य की व्यंजना इन विशेषणों में है।

आग्नी सूक्त के देवता विश्वचैतन आग्नि हैं, और स्वाहा आहुति का मंत्र है। उनको क्या देंगे आहुति के रूप में? हव्य एवं सूक्त दोनों ही [१५९१] हव्य द्रव्ययज्ञ का, सूक्त ज्ञानयज्ञ का उपकरण है। स्वाहाकृति का हव्य क्या है?

सुस्वादु करना, रोचक करना, तु. Gk. *hedus*, Lat. *suaavis*, Goth. *suts*, Eng. *sweet*। आग्नि के साथ इस च्यातु का विशेष सम्बन्ध है, तु. ऋ. ४।४।१४, १।७।१८, ७।१६।५। लौकिक आग्नि अपक्व को पक्व और सुस्वादु करती है। उसी प्रकार दिव्य आग्नि अपने तेज द्वारा आचार को दग्ध और निर्मल करके रूपान्तरित करते हैं। उपनिषद् की भाषा में तब शरीर योगाग्निमय हो जाता है (एवं. २।१२। आहुति में ही आत्माही आत्माहुति, अपने देह-प्राण-मन की आहुति। प्रथम द्वारा आग्नि उनमें आनन्द का आविर्भाव करवाएंगे।

[१५८५] ऐ. ब्रा. का देवता: स्वाहाकृतयः? विश्वे देवा इति, २।१२। सारे देवता ही एक की विभूति हैं—इस और कृष्टि रखकर हम विश्वदेवा: के अर्थ में विश्वदेवता अथवा विश्व-देवगण समझेंगे। ऐ. ब्रा. २।४। द्र. बहू सायण।^२ द्र. टी. १५५३।

[१५५६] द्र. १।१३।१२, ३।४।११, ४।५।११, ७।२।११, १०।७०।११, १०।११०।११ मा. २०।४६, २५।२२; शौ. ४।२७।१२। तारांकित के अतिरिक्त भी ऋ. १।१४२।१३, १।२।११, मा. २०।६६, २८।४०, २८।११, २८।२।५।११, १०।७०।११; मा. २१।२२; ४०, २८।३४।^२ ऋ. १।१८८।११, १०।११०।११;

पहले ही हमने बतलाया है कि पशुयाग के दश प्रयाज देवताओं के समग्र हव्य आज्य है, केवल अन्न के इस याग में ही हव्य, पशु की वपा, या नाभि के पास का भेद (चरनी) है एवं अशरीरत्व के द्योतक के रूप में वपाहुति एक अमृताहुति है। वपा, रेतः (नीर) की तरह ही शरीर के भीतर शुभ्र अशरीर का चिदबीज है। इस वपा की आहुति पाँच भागों में देनी होगी। क्योंकि पुरुष स्वयं पान्त, अथवा पंचपर्व है अर्थात् लोम, त्वक्, मांस, अस्थि एवं मज्जा यही पाँच उसके उपादान हैं। पशु की वपा उसकी सत्ता की रहस्यमय धातु मज्जा का स्थानापन्न है। अतएव वपाहुति देवजन्म के लिए यजमान की आत्मसत्ता की निगूढ धातु की आहुति देना है।^३

ब्राह्मणग्रन्थों की विवृति से पशुयाग का तात्पर्य समझा जा सकता है। पशु प्राण का प्रतीक है। अतएव पशुयाग अन्नप्राणमय आधार को हिरण्यज्योतिर्मय करने की साधना है। आधार यदि यज्ञ का वेदिस्वरूप हो तो फिर उसका मध्य भाग नाभि अग्निस्थान देवयोनि अथवा चित्कुण्ड हुआ। और यही वपा अथवा चिदबीज है। इसी बीज को अग्नि में निषिक्त करना होगा। योग में निषेक की पद्धति एक प्रकार का मुद्रा साधन है। उसमें क्रमशः लोम से मज्जा की ओर शरीर-बोध की गति अन्तर्मुखी होती है। साधक इसी शरीर में ही हिरण्य पुरुष का सायुज्य प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण में संकेतित इसी साधना का प्रचार उपनिषद् एवं तंत्र में है।

अब हम दिव्य भावना के एकादश सोपान पर आएँ, जहाँ देवता के साथ यजमान के सायुज्य में अध्यात्मसिद्धि की पूर्णता है। जो हिरण्य-गर्भ अथवा चिदबीज उनके भीतर अन्तर्गुह्य था, वह उनकी ही अभीप्सा की अग्नि में निषिक्त होकर पड़ा उनका हिरण्यशरीर। इसी आधार में ही विश्वचेतना का उल्लास छलक पड़ा। उनके लोकोत्तर के महाकाश में अदिति-वरुण की रहस्यपूर्ण स्तब्धता प्रस्फुटित हुई, उसके ही वक्ष में सोम-सूर्य की युगनद्ध चिन्मय दीप्ति और साविता की प्रेरणा उजागर हुई, इन्द्रलोक के अन्तिम द्वार पर गोत्रमित् इन्द्र-बृहस्पति का वज्र निषेध प्रक्षिप्त हुआ, अन्तरिक्ष में महद्गण और वायु के अनिरुद्ध प्राण का स्रावन प्रवाहित हुआ और पृथिवी में सद्योजात अग्नि की प्रच्छदा बिखर गई [१५.१२]। उस समय यजमान विश्व रूप हो गया। यही उनकी देवताति और सर्वताति है अर्थात् देवता होकर सब कुछ होना है। विश्वामित्र के कण्ठ से सुनते हैं—

‘आओ, हे अग्नि समिद्ध होते-होते इस आधार में— इन्द्र को लेकर और त्वरित गति से विश्व देवगण को लेकर एक ही रथ में। हम सब के (प्राण के) बर्हि पर आसीन हों अदिति के सुपुत्रों को लेकर। स्वाहा। विश्व देवता मृत्युहीन होकर मन्त्र हो उन्हें और मन्त्र कर दें (मुझे) [१५.१३]’— हमने अपनी आकृति में तुम्हें प्रज्वलित कर लिया है, तपोदेवता। इस बार इस आधार को दीप्त करो अपनी शिरकाओं से। तुम्हारे आने से ही आरणी वज्र की दीप्ति और क्षण भर में

चित् शक्तियाँ सहस्रदल की सुषमा के साथ फूट पड़ेगी। यह जो भूमानन्दमय प्राण का आसन अदिति के निमित्त बिछा दिया है, उनकी दिव्य विभूति का कल्याणमय आविर्भाव ही हमारे भीतर। आओ आओ, हे देवता — अपना सर्वस्व तुमको दिया। इस बार मृत्युजित् चित् शक्ति का पुंजद्युति आनन्द मेरे अन्तर में छलक उठे।

आप्री सूक्तों में जिस भावना और साधना का संकेत है, अब उसकी एक संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत है।

पशुयज्ञ द्रव्ययज्ञ है, किन्तु उसकी भित्ति ज्ञानयज्ञ में है। जिस किसी भी क्रिया के मूल में भाव होता है, पहले भाव फिर उसके अनुसार क्रिया। वैदिक ऋषियों में भाव की अभिव्यक्ति जिस क्रिया में होती है, उसके दो रूप हैं अर्थात् एक वाचिक कविकृति है और एक आंगिक अनुष्ठान है। प्राचीन परिभाषा में एक का परिणाम सूक्त-प्रवचन में है और दूसरे का परिणाम यज्ञ में है — जिसका मुख्य अंग हव्य की आहुति है। देवताओं में कोई सूक्तभाक्, कोई हविर्भाक् और फिर कभी-कभी तो दोनों ही हैं।

यज्ञानुष्ठान बाहर की साधना है और मंत्रभावना आन्तरसाधना है। मंत्र का विनियोग इन दोनों ही साधनाओं में होता है। अर्थात् दोनों के पक्ष में ही आवश्यक है। अतएव दोनों क्षेत्रों में ही भावना अथवा ज्ञानयोग प्रधान है एवं वह निश्चित रूप से सार्वजनीन भी है। विशेष किसी भी अनुष्ठान के अधिकार को लेकर तर्क-वितर्क हो सकता है किन्तु भावना का अधिकार सब के लिए ही है। यह व्यवस्था चिरकालीन है। दुर्गाशजा के अनुष्ठान के लिए

मा. २५।१। ४ ऋ. १०।११०।११। ५ मा. २५।११।

[१५५१] द. मा. २८।११ प्रेष १३। १ देवताओं में कोई हविर्भाक् और कोई सूक्तभाक् है; फिर कोई दोनों ही है (नि. ७।१३)। २ द. टी. मू. १४८८। ३ ऐ. ब्रा. २।१४। तु. श. मज्जानो ज्योतिः १०।२।६। १८।

[१५५२] तु. ऋ. ३।४।११, ४।४।११, ७।२।११, ५।४।११, १०।७०।११, ११०।११; मा. २९।२२, ४०, २५।२६।

[१५५३] ऋ. आ याह्य अग्ने समिधानो अविडं इन्द्रेण देवैः सरथं तुरेभिः बहिर न आस्ताम अदितिः सुपुत्रा स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम् ३।४।११। 'तुरेभिः' < त्वर 'अभिभूत करना' अथवा < त्वर 'तेज दौड़ना'। **स्वाहा** — निपन्टु में स्वाहा 'वाक्' (१।११)। नि. स्वाहेत्य एतत् सु आह इति वा, स्वा वाग आह इति वा, स्वं ग्राह इति वा, स्वाहुतं हविर् जुहोतीति वा ८।२१। स्वाहा 'वाक्' अथवा एक विशिष्ट मंत्र है। निरुक्त व्याख्या के द्वितीय विकल्प में दुर्गा ब्राह्मणेत्वं व्युत्पत्ति का उद्घरण देते हैं — 'तं स्वा वाग अभ्यवदत् जुह्वीति'। तत् स्वाहाकारस्य जन्म'। इस व्याख्या से जान पड़ता है कि स्वाहा उत्सर्ग का मंत्र है। किन्तु इस शब्द की व्युत्पत्ति में $\sqrt{\text{हू}}$ उपयुक्त नहीं लगता। 'स्वाहा' और 'स्वधा' यदि ^{युग} समान मंत्र हों (तु. ऋ. याँश च देवा वा वृषुर ये च देवान्त स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति १०।१४।३) तो फिर स्वधा की तरह स्वाहा को भी विश्लेषण होगा 'स्व + आह'। गत्यर्थक $\sqrt{\text{हू}}$ है, 'आ' के जुड़ जाने पर वह आगमन का बोधक होगा। तो फिर स्वाहा का एक और अर्थ हो सकता है 'अपने आप आना'।

अभिष्ट अथवा विशेषज्ञ को बुलाना पड़ता है किन्तु देवी की भावना के लिए किसीको बुलाना नहीं पड़ता। पशुयाग के समय भी वही होगा। बाह्य याग आनुष्ठानिक है, उसके लिए साधन, उपकरण चाहिए, सूक्ष्मतः उसका विधि-निषेध पालन करना चाहिए। अन्तर्गम का मार्ग सीधा है, वह सब के लिए खुला है।

पशुयाग अति प्राचीन एवं सार्वजनीन है और वैदिक साधना का मूल स्तम्भ है। देवने में आता है कि प्रत्येक विशिष्ट ऋषि कुल के ही आप्री सूक्त हैं। उनमें देवता, विन्यास का क्रम भी एक ही है। अतएव अति प्राचीन काल से ही वैदिक समाज में इस उपलक्ष्य में जिस एक विशिष्ट साधनयन्त्र या साधनामार्ग का साधारणतः अनुसरण किया जाता, वह भलीभाँति समझ में आता है।

इस साधना का लक्ष्य प्राण का ऊर्ध्वदिन अथवा उदात्तीकरण है। पशु प्राण का प्रतीक है। सूक्ष्म दृष्टि से प्राण नाड़ी-संस्कारी है। शरीर के नाड़ी-संस्थान अथवा स्नायु-तंत्र का आग्रह लेकर आग्ने-शक्ति की सहायता से प्राण को ऊर्ध्वस्तोता किया जाता है। वही पशुयाग का अध्यात्म रूप है।

आप्री सूक्तों में प्राण को ऊपर की ओर प्रवाहित करने के व्यवहार, सोपानों का वर्णन है। संक्षेप में हम उनका पुनः उल्लेख करते हैं। सर्वत्र ही समझना होगा कि यह प्राण का स्त्रोत शरीर में स्पष्ट अनुभूत तरल अग्नि का स्त्रोत है। देवता सर्वत्र ही अग्नि ~~अर्थात्~~ अर्थात् साधक के अद्वाष्ट आचार में अभीप्सा की शिरवा है। और इस साधना का मुख्य आलम्बन मंत्र अथवा मनन की शक्ति है।

पहले अग्नि समिन्धन अथवा आधार में सर्वतो दीप्त एक ताप की सृष्टि करनी होगी। आधार में ताप है ही; वह यही अथवा एकाग्र मनन के फलस्वरूप उद्दीप्त होता है। उसके बाद उसी उद्दीप्त तपो-ज्योति के परिमण्डल में नक्षत्रविन्दु जैसे चित्तसत्त्व अथवा चिन्मय सूक्ष्म उपादान के एक भ्रूण कायाआशा और प्रकाश के एक अणु का अनुभव करना होगा। उसी विन्दुचेतना से एक ऊर्ध्वमुखी शिरवा का आविर्भाव होगा। वह शिरवा ज्योतिरग्र एषणा के सूच्यग्र (सूई के नोक) के रूप में हृदय में प्रतिष्ठित होगी, वही देवता का आसन विद्याना होगा। उस समय हार्दज्योति के आलोक में देवधान-मार्ग पर सात ज्योति-तोरण दिरवाई देंगे। उसके बाद उस ज्योति के ऊपर की ओर अव्यक्त विश्रान्ति का कृष्ण द्वायापण दिरवाई देंगे। तब ज्योति के सहारे अँधेरे

जिस प्रकार स्वप्ना आत्मप्रतिष्ठा। तब मंत्र का एक और तात्पर्य आवाहन:- 'तुम स्वयं आओ, क्योंकि तुम "सुहव" हो।' और फिर आवाहन के साथ जुड़ी है अभ्यर्थना। उससे 'सु + आहो', यह विश्लेषण भी हो सकता है, जिस का अर्थ है 'तुम्हारा आगमन सुमंगल हो'। आवाहन, अभ्यर्थना, उत्सर्ग ये तीनों भावनाएँ ओत-प्रोत हैं। ... 'स्वाहा' देवगण का मंत्र है और 'स्वधा' पितृगण का मंत्र है। इन में एक आत्मोत्सर्ग के मार्ग को और एक आत्मप्रतिष्ठा के मार्ग को सूचित करता है। एक से देवता मनुष्य के भीतर उतर रहे हैं और एक से मनुष्य देवता की ओर ऊपर उठ रहे हैं।